

सह सयाने एकमत

सहु सयाने एकमत

(समन्वय-मूत्र)

जैन मूक्तों के साथ बौद्ध, वैदिक, कुरान, बाइबिल, मस्कृत-
वाङ्मय, हिन्दू-नाट्य, महात्मा गांधी एवं
वैदेशिक विचारकों के मूक्तों का

मुनि श्री छत्रमलजी

गणपति

डॉ० छगनलाल शास्त्री एम० ए० (विधा), पो-नच० डी०

प्रकाशक

आदर्श साहित्य संघ, चुर (राजस्थान)

स्तक	० प्रथम प्रकाशन
इदं नयाने एकमत	अगस्त १९६६
लेखक	० प्रकाशक
मुनि श्री छत्रमलजी	आदर्श साहित्य मंच, चुरा (राजस्थान)
सम्पादक	० मूल्य
डा० छगनलाल शास्त्री, एम. ए. पी-एच. डी.	विना जिल्द ३)७५ नजिल्द ४)२५

० मुद्रक

रामनारायण मेड़नवाल
श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस,
राजा की मण्डी, आगरा-२

समर्पण

प्रवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् के इसी आस्था-सूत्र के अनु-
सार जिन्होंने मुझे शैशवावस्था में ही चिन्तन, मनन एवं
अनुशीलन में अग्रसर होने हेतु भ्रमर-वृत्ति
में शिक्षित-दीक्षित किया ।

तथा

जिनके समन्वय और ऐक्य के अभियान ने धार्मिक जगत्
को एक नयामोड़ दिया । जो मेरी भ्रमर-वृत्ति
के पटलवित, पुष्पित, और विकसित
होने में प्रेरक रहे व है,

जिसका परिणाम

‘सहु सयाने एकमत’

के रूप में प्रस्तुत है,

उन मेरे आराध्यदेव

आचार्य श्री कालुगणी

एव

आचार्य श्री तुलसीगणी

को

सभक्ति,

विनयाभितत

—सुनि ८३५५५

लेखक के शब्दों में....

मेरे जीवन के प्रथम दशक के आगपाम की बात है, महाभारत पढ़ते-पढ़ते एक जगह मैंने देखा—जब भीष्मपितामह अर-शय्या पर लेटे थे, तब प्रचल विरोधी, मुद्गरत कौरव और पाण्डव पारस्परिक भेद-भाव झूतकर एक साथ बैठे तथा पितामह के मुँह से उपदेश सुना, जो महाभारत में सुरक्षित है। तभी मे भेद में अभेद खोजने की धृति मेरे मन में घर कर गई और वही गमन्वय के वायु-मण्डल में आज उन्ध्वभित हो रही है।

वैसे तो मैंने अपने मुनि-जीवन के तीन दशक पार कर दिये। व्यतीत होने दशकों के माय-माय विचार और व्यवहार में भी कई ज्वार आये और गये। जहाँ पहले दशक में मैंने और मेरे सहपाठी मुनियों ने याद किया था—“अयमेव अद्वैते अणद्वैते”—यही अर्थ गही है, शेष व्यर्थ है, वहाँ हमारे दशक में मैंने सीखा—“वादे वादे जायते तत्त्व-बोधः”—वाद-विवाद में तत्त्व-बोध होता है।

तीसरे दशक में यह चरितार्थ हुआ—

मजहबो वहस मैंने को ही नहीं,

फातनू असल मुक्त में थी ही नहीं।

अब रही चानू दशक की बात। जब मैं देखता हूँ—सर्व-धर्म-गमभाव, सर्व-धर्म-गदभाव आदि न जाने किन-किन संकटी-चौड़ी शब्दों की पगडंडियों पर लडाखडाता आज का जन-मानस भावात्मक एकता पर आ टिफा है। यह एक निश्चित तथ्य है कि यदि दृष्टि में भेदात्मकता न हो तो भेद में अभेद, द्वैत में अद्वैत, विविधता में समरसता इन्हीं जा सकती है। “सम्मदिद्विस्स सम्मसुयं मिच्छादिद्विस्स मिच्छा सुय” — दृष्टि गही है तो गारा ज्ञान-विज्ञान सही है। दृष्टि में विपर्याय है तो ज्ञान-

विज्ञान सही नहीं है। यद्यपि तीनों ही दशकों में 'अयमेव अट्टे सेसे अणट्टे' का चिरन्तन सहारा रहा है। रहा ही नहीं, प्रत्युत उत्तरोत्तर बढ़ता भी रहा है, तथापि इस उपक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह चिन्तन-क्रम रहा है कि एक दूसरे के आसपास बहने वाली संस्कृति की सरिताएं एक दूसरे से कितनी और कैसे प्रतिबिम्बित होती रही हैं।

★ शुभ संकेत

यह एक शुभ संकेत ही है कि बहुत से विचारकों ने एक दूसरे की अच्छाई को अपनाने में विशाल हृदय का परिचय दिया। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ व्यक्तियों ने उद्गम-स्थलों का नामोल्लेख करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की और कुछ एक ने नहीं भी, तो कुछ एक अपनी छाप लगाकर 'आचारस्तेन' बनते भी नहीं चूके। 'पुढो छंदा इह माणवा' अलग-अलग धुनवाले मनुष्य जो होते हैं। फिर भी इतना असन्दिग्ध है कि अच्छाई अपनाने की लालसा तो मन में रही ही। उदाहरणस्वरूप मधु-विन्दु के रूपक को लीजिए, जो सरल, सरस और सुपाच्य होने के साथ-साथ हर व्यक्ति के सामने 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की अभिव्यक्ति करनेवाला भी है। पर इसके उद्गम-स्थल के लिए तो 'इदमित्थम्' कही जाय न सोई^२—कहना ही मुझे उचित लगा। जो चाहता है, जैन, बौद्ध, वैदिक प्रभृति संस्कृतियों के साहित्य का शोध कर कुछ ऐतिहासिक तथ्य उपस्थित करूँ पर—'सन्-संवत्तों के फेर में वर्वाद होता वक्त है' की सूक्ति मेरी स्मृति से ओझल नहीं है। फिर भी थोड़े से तथ्य रखने का लोभ-संवरण भी नहीं कर सकता।

वैदिक परंपरा के विशालकाय ग्रन्थ महाभारत के स्त्री-पर्व, अध्याय ५-६ में जहाँ यह रूपक है, वहाँ श्वेताम्बर जैन परंपरा में संघदास गणीकृत वसुदेव हिंडी (ई० ५वींशती) में भी यह प्राप्त है। इसी प्रकार दिगम्बर जैन परंपरा के अमितगति आचार्य के 'धर्म-परीक्षा' (ई० १०१७) ग्रन्थ में यह है।

१. आचारांग सूत्र

२. रामचरितमानस

श्वेताम्बर जेनाचार्य हेमचन्द्र के स्थविरावलीचरित्र (१२ वीं शती) में भी यह सुरक्षित है। और भी जैन ग्रन्थों में जहाँ अनेक स्थानों में अनेक रूपों में यह निम्बरता रहा है, वहाँ बौद्ध वाङ्मय के अवदानों में ही नहीं, अवदानों के चीनी भाषा के अनुवादों में भी यह बहुलतया उपलब्ध होता है। यदि पाश्चात्य साहित्य की दृष्टि से तो वहाँ बहुत-सी भाषाओं में इसका अनुवाद मिलता है। पीरुवर्ट नामक सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान से तो इसको कविता में भी प्रस्तुत किया। फलतः जर्मनी का कोई भी बाल-विद्यार्थी इस कथा में अपरिचित हो, ऐसा नहीं माना जाता।

वस्तुतः यह कथा जैन, बौद्ध और वैदिक वाङ्मय में ही नहीं, अपितु इस्लाम, ईसाई और यहूदी साहित्य में भी समान रूप से प्रवाहित हुई है। इस प्रसंग पर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की निम्नांकित पक्तियाँ स्मरण हो आती हैं:—

“इस घात की साक्षी प्रकृति भी है, अमी तक सब कहों।

होता प्रभाकर पूर्व से हो उदित, पश्चिम से नहीं॥”

ठीक ऐसी ही स्थिति सुभाषितों की है। वहाँ तो साम्य उन्मुक्त रूप में उभरा है। अथर्व-संस्कृति और वैदिक-संस्कृति का जहाँ प्रश्न है, वहाँ तो उनके उद्भव के हेतु भी लगभग एक से रहे हैं। आर्हती-संस्कृति के सूक्तों का हेतु जहाँ—“सद्यजगजीवरवपुषणदमद्वयाए” है, वहाँ “देस्तेत्य भिषखवे धम्मं आदिकल्लाणं मज्जेकल्लाणं परियोसनकल्लाणं” है। उसी प्रकार वैदिक संस्कृति में भी “अहिंसार्थाय भूतानां, धर्म-प्रवचनं कृतम्” के रूप में वैमा ही प्रयोजन दृष्टिगत होता है, अब रहा गमता का प्रश्न। वह भी देखिए, कैसे तद्-रूप, तद्-भय और तत्तम है—

१. भारत-भारती

२. प्रश्नव्याकरण सूत्र

३. महाभारत सान्तिपर्व १०६.१५

स्थानांग सूत्र (५.६७४) में जहाँ (केवली) 'जहा वाई तहा कारी' कहा है, वहाँ थेरगाथा में "यथावादी तथाकारी अहं बुद्धस्स सावको" के रूप में निरूपण किया है। वैदिक परंपरा में 'चित्ते वाचि क्रियायां च महतामेकरूपता' ऐसा विवेचन है। और भी 'धम्मंचर' (उत्तराध्ययन), धम्मंचरे (धम्मपद १३.५), 'धम्मंचर' (तेत्तिरीयोपनिषद्), 'उट्ठिणे नो पमायए' (आचारांग), 'उत्तिट्ठे न पमज्जेय' (बौद्ध), 'उत्तिष्ठत जाग्रत' (वैदिक) आदि के रूप में उसका विस्तार हम देखते हैं। इतना ही नहीं, उसका रूप और भी निखरते-निखरते कैसे निखरा है, देखिए—प्रश्नव्याकरण सूत्र में आया "सच्चं खु भागवं", बौद्ध परम्परा में 'सच्चं वे धमता वाचा' और वैदिकपरंपरा में 'सत्यं ब्रह्म' है। आज के युग में सत्य नारायण होता-होता गांधी वाङ्मय में तो "सत्य ही राम है, नारायण है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गोड (God) है"—बन गया।

अब जरा काव्य-साहित्य की भी चर्चा करें। गुरु के कठोर अनुशासन के लिए उत्तराध्ययन सूत्र में दो पद्य आते हैं—"हियं विगयभया बुद्धा, फरुसपि अणुसासणं।" तथा "वेसं तं होइ मूढाणं, खंति सोहिकरं पयं।" इन्हीं के समकक्ष भामिनी-विलास में "रोषोऽपि निर्मलघ्रियां रमणीय एव। काश्मीरजस्य कटुसाऽपि नितान्तरम्या॥" तथा कादम्बरी में "गुरु-वचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभव्यस्थ।" ऐसा वर्णन है। परस्पर कितना बड़ा साम्य है, यह पाठकों के सामने स्पष्ट है।

संस्कृत-काव्यों की तरह हिन्दी-काव्यों में भी स्थान-स्थान पर इस प्रकार की सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे स्थानांगसूत्र के 'खमासूरा अरिहंता', आचारांग सूत्र के 'जहा पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ', तथा सूत्रकुतांग सूत्र के 'आहंसु विज्जाचरणं पमोक्खो' का दिनकर, गुप्त और प्रसाद मानो अपने काव्यों में अनुवाद-सा ही करने लगे—

"क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो।
उसको क्या जो दन्तहीन विषरहित विनीत सरल हो॥"^१

“धर्म के सम्बन्ध में नृप और रक समान है।”

“ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हैं, इच्छा वषों पूरी हो मन की।

एक दूसरे से न मिला सके, यह बिडम्बना है जीवन की॥”

ये वे प्रतिविम्ब हैं, जो अपने आप में बहुत स्पष्ट हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें—

“तिष्ठो हसि अणव मह, कि पुण विट्ठसि तीरमागओ।

असितुर पार गमित्तए, समय गोएम मा पमायए॥”

मैं नहीं चाहता, उत्तराध्ययन के इम पद का अपनी भाषा में भावार्थ लिखें पर चाहता, दिनकर की भाषा में ही रख दूँ—

“आकर इतना पास, फिरे वह सच्चा शूर नहीं है।

बककर बैठ गये वषों भाई, मजिल दूर नहीं है॥”

अब एक दो संदर्भ कुरान और वाइबिल के भी अप्रासंगिक नहीं होंगे। दशवैकालिक मूत्र में माधक को निन्दा से बचने के लिए कहा है—“पिट्टिमस न छाड्ज्जा।” इस सम्बन्ध में कुरान में जिक्र है, उसे उनी रूप में कहना ठीक होगा। वह यो है—“एक दूसरे की गोयत—पीछ पीछे निन्दा न करो…… वषोंकि यह अपने मुर्दा भाई का मांस खाने जैसा है।” (म० हजुरत ४६ पृष्ठ ७४०)

वृहत्कल्प मूत्र में एक प्रसंग आता है—“एक माधु के किसी दूसरे साधु से कह हो गया हो तो वह उससे क्षमा-याचना किये बिना स्वाध्याय, विहार अर्थात् माधु-चर्या का कोई भी कार्य न करे।” वाइबिल के एक संदर्भ में कहा है—“तू यदि पूजा की माग्री लेकर मेरे द्वार पर—गिरजे के द्वार पर आगया और बाद में तुझे बाद आया कि तेरे पड़ोसी में मनमुटाव है तो पूजा की माग्री को द्वार पर रखकर लौटकर जा और उससे क्षमा-याचना करके यापिंग आकर मेरी पूजा कर।” (पहाडी उपदेश)

ये हैं एक दूसरे के समीप बहने वाली धाराओं में प्रतिविम्बित होने वाले विम्बों की भाँकियाँ । वस्तुतः बात यह है—सुभाषित किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं, मैं तो यहाँ तक पूछना चाहूँगा कि मार्क्स के 'धर्म अफीम है' का संकेत महावीर के "एसो वि धम्मो विसओववन्नो हणाइ सत्थं जह कुग्गहीयं ।" का ही धुंधलासा चित्र नहीं तो और क्या है ?

१. भेद में अभेद

धर्म और दर्शन के क्षेत्र में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, जड़वाद, क्रियावाद, ज्ञानवाद प्रभृतिवादों ने उद्भूत होकर मानव के मानस में आपाततः भेद परकता का बीजारोपण किया । दर्शन के क्षेत्र में, यदि तटस्थ बुद्धि से सोचा जाय तो यह प्रतीत होगा, स्याद्वाद या अनेकान्तवाद के अपेक्षामूलक निरूपण-क्रम ने वास्तव में मानवतावाद को पल्लवित, पुष्पित और विकसित बनाया ।

वैदिक, बौद्ध आदि परंपराओं की चर्चा न कर यदि जैनों की ही लें तो उनमें भी क्या भेद-परकता कम है । साधना पद्धति एवं विचार दर्शन में अनेक भेद खड़े हैं ।

परंतु प्रस्तुत उपक्रम भेद खोजने का नहीं, उसका तो मूल लक्ष्य अभेद का है । वस्तुतः अभेद की यह स्थिति है कि विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों के वाङ्मय पद्य के पद्य ही नहीं, अपितु सन्दर्भ के सन्दर्भ परस्पर मिलते-जुलते प्राप्त होते हैं । मैं तत्तत् विषयों के जिज्ञासुओं से विनम्र अनुरोध करूँगा, वे उत्तराध्ययन और धम्मपद, उत्तराध्ययन और महाभारत, रायपसेणीयसुत्त तथा दीघनिकाय का पयासी सुत्र, निशीथसूत्र व विनयपिटक का तुलनात्मक अनुशीलन करें । मेरा जो भी यत्किञ्चित् अध्ययन और अनुभव है, उसके आधार पर स्पष्ट कह सकता हूँ कि मुझे तो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के निम्नांकित पद्य की स्थिति सर्वत्र प्रतीत होती है—

“उदधाविव सर्वसिन्धवः, समुदीर्णास्त्वयिनाथ हृष्टयः ।

न च तासु भवानुदीक्ष्यते, प्रविभक्तासु सरिस्त्विवोदधिः ॥”

फिर भी इतना कहना तो अप्रासांगिक नहीं होगा कि कई नदियाँ ऐसी

भी है, जो ऊपर से दीखने में भिन्न-भी प्रतीत होती है पर मूल को पकड़े तो तत्त्व साम्य या समन्वय से भरा ही सिद्ध होगा। जैसे जैन दर्शन में जो स्थान आत्मार्पण का है, वही अन्य दर्शनों में ईश्वरार्पण का रहा है, जहाँ मय कुछ ईश्वर को ही समर्पण कर, फलाशंसा, अहंबृत्ति और नैराश्य से बचकर सुख की सास लेने का प्रयत्न किया गया। वही प्रयत्न आत्मार्पण की भावना में सन्निहित है, ऐसा मेरा अभिमत है। उदाहरणार्थ—“आयस्य पाया पुण अप्पसन्ना अब्बोहि आसायण नत्थि मोक्खो” में और “अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” में तथा “आरुण बोहि त्वां सिद्धा सिद्धिं मम प्संतु” में और “ईश्वर-प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वस्रमेव वा” में क्या वस्तुतः मौलिक अन्तर है? अन्तर यदि कुछ है तो केवल यही है—एक का घोष है—‘अप्पा सो परमप्पा’ जन से जिन, वहाँ हमारे का उद्गान है—‘त्वमेव सर्वं मम देवदेव’।

प्रस्तुत विवेचन द्रोपदी के चीर की तरह लम्बा हो रहा है, पर कई जगह कुछ सम्वापन भी अच्छा हुआ करता है। अतः एक बात और कह दूँ, कई बार मन में आता है—“सर्वेति जीवियं पियं” और “जीवस्स हिंसा न कायच्चा” मानने वालों ने भी औत्तमिक और आपवादिक के बहाने संघ-हित और शासन-प्रभावना के नाम पर जहाँ अहिंसा को दूषित बनाया, वहाँ क्या ये भी उमी के तो प्रतिबिम्ब नहीं है, जहाँ “न हिंसात् सर्वभूतानि” मानने वालों के भी “वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति” तथा “नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन” जैसे उद्गार प्रस्फुटित हुए। अथ च ‘हर जहर में रब का नूर’ देखने वालों ने भी तो कत्तिर को मारने में न जाने क्या क्या नहीं माना।

“और वस्तु में भेल हुवें, पर दया में नहीं हिंसा रो भेल।

पूरय ने पच्छिम रो मारग, किण विध छावे भेल ॥”

अहिंसा के परम पुजारियों के ऐसे दृढ़ स्वर भी यथ तथ सुनने में आते

हैं। इतना सब कुछ होते हुए चाहे स्तुतिपरक सोचूँ या स्थितिपरक, मेरा जीवन-सूत्र तो यही रहा है—

“समिप्यन्ति मन्त्रमाणस्स समिया वा असमिया वा समिया होइ उवेहाए।” यदि दृष्टि में विवेक है, तो मेल दीखने वाले तत्वों में भी मेल खोज लिया जा सकता है। अतः मैं मेरे प्रिय पाठकों से अनुरोध करूँगा कि वे “हंसो हि क्षीर-मादत्ते, तन्मिश्रा वर्जयत्यपः” के अनुसार नीर-क्षीर-विवेकी बनें।

★ उत्पत्ति को कहानी

एक बार एक कुशल व्याख्याता और प्रतिभाशाली मुनिजी का प्रवचन सुनने का प्रसंग आया। व्याख्या, प्रसंग में बहुत से दार्शनिकों और मनीषियों के विचार, सूक्तियों के माध्यम से पर्याप्त रूप में आये। पर महावीर का कहीं नाम भी नहीं आया। यह मुझे कुछ अखरा। मैंने व्याख्यान के बाद व्यंग्य में उनसे प्रश्न किया—महावीर ने भी तो कुछ कहा होगा? वे गलती पर सहमते से बोले—तुम्ही बताओ क्या कहा? क्यों, है कोई व्यवस्थित तुलनात्मक संकलन? मैं मौन था, इस टोह में लगा कि ऐसी कोई पुस्तक मिले, जिसमें इस अपेक्षा की पूर्ति हो। खूब खोजने के बाद अनुभव में आया—तुलनात्मक तो दूर रहा, विशालकाय सूक्ति-ग्रन्थों में भी जहाँ साधारण से साधारण विचारक के विचार संकलित हैं, वहाँ महावीर का नाम तक नहीं। बस इस दुहरी चोट से व्यथित होकर इस ओर लगा, जिसका परिणाम सामने है। इस दुहरी मनोव्यथा ने उन दिनों मुझे इतना व्यस्त बना दिया कि ‘सर्वं विष्णुमयं जगत्’ की तरह ‘सर्वं सूक्तिमयं जगत्’ सा प्रतीत होने लगा। ‘सुते वा जागरमाणे वा’ में भी वही धुन रहने लगी।

एक बार सायं समय कुरान पढ़ रहा था। उसमें एक जगह आया—तुम किसी के दोष मत ढूँढ़ो। इसकी समानता वाला वाक्य आगम या तत्समकक्ष ग्रन्थों में कहां क्या मिलेगा, लगा इसी टोह में। पर पत्ते पड़ी निराशा। बस इसी निराशा में रात को सो गया। पश्चिम निशा में स्वप्न आया, इतनी क्या चिन्ता है? सामने पड़ा जो है—‘न सिया तोत्तगवेसए’। मैं चौंका और निद्रा भंग हुई। सोचने लगा, पद तो उपयुक्त ही दीखा, पर है

कहाँ का ? किन्तु जगत्-साक्षी के बिना साक्षी दूंदू भी कैसे ? मुवह धुधला-
मा प्रकाश होते ही लगा पुस्तकें टटोलने । पहले पहल हाथ आया उत्तराध्ययन ।
वहाँ प्रथम अध्ययन में ही मिल गया—“न सिया तोत्त गवेमए ।” अर्थात्
छिद्रान्वेषी मत बनो । तब कही सुख की साम ली और अनुभव हुआ, शोध-
कर्त्ता का ही नहीं, अपितु छद्मस्थ का हर कार्य हट सकल्प और तल्लीनता
की अपेक्षा रखता है । छोटे में छोटा कार्य भी माघना चाहता है ।

अन्त में मुझे न तो “नहि बन्ध्या विजानाति गुर्वो प्रसव-वेदनाम्”
जैसे पाठको को कुछ बहना है, और नही “जाके पैर न फटी बिकार्ई, सो क्या
जाने पोर पराई” जैसी को । किन्तु “विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन-परिश्र-
मम्” जैसे मुज्ञजनों को इतना ही कहना है कि मेरे जैसी के लिए दुःसाध्य
या श्रम-साध्य कार्य, जो मुसाध्यता के द्वार पर पहुँच सका, उसका मारा श्रेय
मुगपुरुष, आचार्यचरण श्री तुलसी के वरद आशीर्वाद और वयोवृद्ध मुनिश्री
सोहन लाल जी के चिरकालीन मतत सान्निध्य का ही है । इसमें मुनिश्री
नगराजजी (चुरू) का सहकार भी मेरी स्मृति से बाहर नहीं है । अतः मैं ही
नहीं अपितु इस उपश्रम का उपयोग करने वाले सभी इनके चिरश्रेणी रहेंगे ।
‘सति निष्वाणमाहिर्य’—शान्ति ही निर्वाण है—इसी शुभाशगा के साथ—

—मुनि छत्रमल

सम्पादक के शब्दों में....

व्यष्टि और ममष्टि—जीवन के दो पहलू हैं। नितान्त व्यष्टिपरक जीवन सर्वथा आत्म-सापेक्ष होता है और ममष्टिपरक जीवन आत्म-सापेक्षता पूर्वक पर-सापेक्ष। व्यष्टिपरक जीवन में परनिर्गपेक्षता रहती है, इसलिए वह अनुभूति प्रधान होता है, अभिव्यक्ति का उसमें कम से कम स्थान रहता है। सामष्टिक जीवन अनेक व्यष्टियों या व्यक्तियों का समवेत रूप है। उसमें पारस्परिकता होती है। पारस्परिकता का आधार अभिव्यक्ति है। जहाँ मानव वैयक्तिकता में आगे बढ़ ममष्टि या सामाजिक नेता है। जीवन में पदार्पण करता है, नैसर्गिक सत्य का परिवेश धारण करयहाँ वाङ्मय के प्रादुर्भाव की कहानी है, जिसकी विवाग भूमि समाज है।

वैयक्तिक जीवन या गाधना तो सर्वथा मृत्यु पर आधारित है ही, ममष्टि या समाज के जीवन में भी मृत्यु का बहुत बड़ा स्थान है। उगी की नींव पर जीवन का प्रागाद टिका है। मृत्यु अपने आप में पूर्ण है, एक-रूप है। उसमें द्वंद्व के लिए स्थान नहीं, पर उसके निरूपण का जम एकमा नहीं होता। दृष्टि, स्थान, पात्र, क्रम आदि अनेक ऐसे हेतु हैं, जो मृत्यु के कनेवर को भिन्न-भिन्न रूप में उपस्थित करते हैं। यदि दृष्टि केवल रूप में अटक जाय तो मृत्यु नहीं मिलता। केवल देह मिलता है, आत्मा नहीं। अतएव निश्चल जीवन के धनी, मृत्युशील पुरुष रूप या वेष में नहीं उलझने, वे अन्तरतम को पकड़ते हैं।

कथा धार्मिक साहित्य, कथा काव्य-वृत्तियाँ—सर्वत्र मृत्यु एक ही है। केवल उगका बाह्य परिवेश भिन्न है। कही आदेश, उपदेश, परामर्श या परिधान उसके चारों ओर छाया है, कही कलात्मक मोन्दर्य की आभा। सभी की अपनी उपादेयता है। इसका स्वीकार सामष्टिक जीवन में पार-

। करता है । क्योंकि वहाँ दृष्टि मूल पर

सत्य के मौलिक ऐक्य के बावजूद केवल बाहरी रूपभेद के आधार पर, जो वस्तुतः गौण है, विचार-भेद क्यों पनपता है ? यह एक प्रश्न है । इसका सीधा समाधान यह है, जहाँ व्यक्ति-विशेष का स्वार्थ असीमित रूप में उभार में आता है, वहाँ वह उसकी पूर्ति के लिए भेद-बुद्धि का सर्जन करता है । जन-साधारण तो अनुगामी है, प्रखर मेधावी उसे अपनी चतुराई या चालाकी से चाहे जिधर मोड़ देते हैं, है तो यह प्रवञ्चना, पर होती है, उपाय क्या ? परिणामतः सामष्टिक या सामाजिक जीवन में दरारें पड़ने लगती हैं; जो निःसन्देह एक अभिशाप है ।

सामाजिक जीवन उतना ही सुखी होगा, जितना वह समता, एकता, समन्वय और आत्मीयता लिये चलेगा । इनसे जितना दूर वह जायेगा; दुःख, निराशा और चिन्ता उसके निकट आयेगी । आज कुछ ऐसी ही स्थिति पनप रही है, जिसका निवारण अति आवश्यक है ।

जब जब भी ऐसा होता रहा है, महापुरुष इसके अपाकरण के लिए, जन-जन को समता और समन्वय के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए यत्नशील रहते रहे हैं । फलतः वातावरण में परिष्कार भी आता रहा है, पर समय पाकर पुनः उसमें मन्दता आ जाती है । क्योंकि मानवीय दुर्बलताएँ कुछ ऐसी हैं ही । तब फिर उक्रान्तचेता महापुरुष उसे मिटाने का बीड़ा उठाते हैं ।

आज के वैपश्यपूर्ण वातावरण में राष्ट्र के महान् सन्त, युग-पुरुष आचार्य श्री तुलसी जैसे महापुरुष सर्व-धर्म-सद्भाव, भावात्मक एकता का अभिप्रेत लिये समन्वय, सामंजस्य और ऐक्य के मार्ग को प्रशस्त करने में लगे हैं, जो सर्वथा स्तुत्य है । वह केवल यत्न के लिए ही नहीं, समग्र विश्व के लिए सौभाग्य का, के नागरिक धर्म, जाति, राष्ट्र, भाषा और वर्ग के नवत के आदर्श को अपनायेंगे ।

यह नितान्त वाञ्छनीय है कि जन-जन में समता, समन्वय, मैत्री और एकता की भावना फैले। पर इसके लिए सबसे पहले एक वैचारिक पृष्ठ-भूमि चाहिए। क्योंकि कर्म का बीज विचार में है। जैसी विचार-निष्ठा होगी, तदनुसृत कर्म का प्रस्फुटन होगा। समन्वय और समतामूलक व्यवहार अपने टिकाव के लिए वैसी भूमिका चाहते हैं, जो एतन्मूलक विचारों से बनी हो।

यह बहुत हर्ष का विषय है कि मुनि श्री छत्रमलजी का प्रस्तुत उपक्रम इस विराट् उद्देश्य की पूर्ति का अन्यतम साधन है। मुनि श्री छत्रमलजी बहुश्रुत मनीषी हैं। माधुकरी उनकी वृत्ति है। संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता वक्तृ व लेखक हैं। जैन वाङ्मय तो उनका अपना विषय है ही, अन्यान्य धर्म-शास्त्रों के भी वे प्रौढ विद्वान् हैं। एक परिव्राजक—परिव्रजनशील—भ्रमणशील मुनि होने के नाते उन्होंने जीवन में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किये हैं। मृत्यु का केवल सैद्धान्तिक ही नहीं, व्यावहारिक पक्ष भी उन्होंने परखा है। ज्ञान के साथ अनुभूतियों का मेल मीने में सुगन्ध जैसा होता है।

मुनिश्री ने विद्वत् के महत्वपूर्ण वाङ्मय का आलोचन कर 'महु सयाने एकमत' नामक इस ग्रन्थ में उन सूक्तियों का तुलनात्मक आकलन किया है, जिनका जीवन से सीधा सम्बन्ध है। जैन, बौद्ध और वैदिक वाङ्मय की सूक्तियों को उन्होंने विषय-विभाजन पूर्वक उपस्थित किया है, जिसकी अपनी विशेष उपयोगिता है। यदि मननपूर्वक इस सूक्ति समुच्चय का अनुशीलन किया जाय तो निःसन्देह जीवन में गहमा एक परिवर्तन आ सकता है। यही कारण है, सुभाषितों या सूक्तियों का साहित्य में बहुत बड़ा महत्व है।

मुनि श्री का यह आकलन जीवन की दार्शनिक, सामाजिक नैतिक, व्यावहारिक आदि सभी पहलुओं में सम्बद्ध है। यह गम्भीर भी है, सरल भी है। अनुमन्थितगु सुधीजन इसका आधार लेकर अपने अनुमन्धान कार्य में जहाँ एक गति पा सकते हैं, वही जन साधारण अपने दैनन्दिन जीवन में गत् की ओर अप्रमत्त होने की प्रेरणा ले सकते हैं। उपदेष्टाओं और प्रवक्ताओं

के लिए इसमें पुष्कल सामग्री है ही। श्रोताओं को सन्मार्गोपदेश करने में ऐसी सूक्तियों का प्रयोग निःसंदेह एक प्रभाव पैदा करता है।

मुनि श्री एक तितिक्षु संत हैं। साथ ही साथ एक जिज्ञासु मनीषी भी। तितिक्षा जिज्ञासा का सहारा पा द्विगुणित ओजस्विनी हो जाती है। ओजस्विता सत्कर्म से जुड़ जाती है, तब वह कर्म एक अनूठा निखार पाता है। मुनिश्री ने प्रस्तुत प्रणयन में अनवरत, अथक श्रम किया है, उसे अनुसन्धित्सु विद्वान् ही जान सकते हैं। जैन, बौद्ध और वैदिक वाङ्मय के अतिरिक्त इस्लाम और ईसाई मत, काव्य-साहित्य, गांधीवाद आदि का भी उन्होंने गहराई से अनुशीलन किया है, जो प्रस्तुत ग्रन्थ से स्पष्ट है। जो कुछ उन्होंने उपस्थित किया है, वह सर्व-समर्थित सत्य का वह रूप है, जो व्यक्ति और समाज में पारव्याप्त संकीर्णताओं का उच्छेद करने वाला है।

मुनि श्री ने अपने ग्रन्थ का 'सहु सयाने एकमत' जो नाम रखा है, वास्तव में बहुत ही उपयुक्त नाम है। क्योंकि जो सयाने, गंभीरचेता, बुद्धिशील चिन्तक होते हैं, वे भेद की बातों को लेकर भगड़ते नहीं, वे तो ऐक्य और सामंजस्य-पूर्ण तथ्यों को आगे रखते हुए एकता, मेल तथा समन्वय को बढ़ाने का यत्न करते हैं। अतएव उनमें मत-द्वैध नहीं, मतैक्य होता है। भेद मूलकता को लेकर लड़ते वे हैं, जो तत्त्वतः सयाने नहीं हैं। जिनमें विचारशीलता और सही दृष्टि नहीं है।

अस्तु—यदि जिज्ञासु और सुज्ञ पाठकों ने इसे तन्मयता से पढ़ा, जीवन में संजोया तो एक ऐसे समाज, जो समरसता, भ्रातृ-भाव, मैत्री और सोहार्द पर टिका हो, की निष्पत्ति में निःसन्देह यह सहायक होगा।

मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि प्रस्तुत ग्रन्थ के संपादन का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ।

दिनांक ७ दिसम्बर १९६८

पाली (राजस्थान)

—छगनलाल शास्त्री

अनुक्रम

विषय

पृष्ठ

पहला अनुशीलन

त्रिवेणी-संगम : जैन, बौद्ध तथा वैदिक वाङ्मय की समन्वित

१. अन्तर्बर्ति	३
२. मंत्री-भाव	१७
३. उद्बोधन	२०
४. आत्मा और कर्म	२८
५. मनोनिग्रह	४२
६. शाश्वत सिद्धान्त	४६
७. अहिंसा	५२
८. सत्य	६१
९. अस्तेय	६७
१०. काम-विजय	६९
११. तृष्णा की विहम्बना	८०
१२. रात्रि-भोजन	८८
१३. विजय-मार्ग	९०
१४. नान्त-वाणी	९८
१५. मुनि-धर्म	१०८
१६. वैराग्य सम्बोधन	१३१
१७. नीति और उपदेश	१४२
१८. ब्राह्मण बौद्ध	१६०

विषय	पृष्ठ
दूसरा अनुशीलन	
जैनागम और कुरान	१६५
तीसरा अनुशीलन	
जैनागम और वाइबिल	१७६
चौथा अनुशीलन	
जैनागम और संस्कृत-वाङ्मय	१९१
पांचवा अनुशीलन	
जैनागम और हिन्दी-काव्य	२०५
छठा अनुशीलन	
जैनागम और महात्मा गाँधी	२२३
सातवां अनुशीलन	
जैनागम और वैदेशिक विचारक	२३५
परिशिष्ट	
प्रयुक्त ग्रन्थ तथा संकेत	२४३

स हु स या ने

ए

क

म

त

पहला अनुशीलन

विषय-संग्रह : ज्ञान, बौद्ध भवन वैदिक आदि मय मयन्त्रिनि

— भारत तत्त्व-ज्ञान के उद्भव, विकास और विस्तार की आदि-भूमि रहा है। यहाँ के द्रष्टाओं, ज्ञानियों और मनीषियों ने केवल जीवन के बहिरंग को नहीं देखा, वे अन्तरंग के अनुसन्धान और विश्लेषण में इस प्रकार जुटे कि उसकी थाह पाकर ही रहे। इसी का यह परिणाम है कि भारतीय वाङ्मय, दर्शन की सूक्ष्म, गम्भीर व मार्मिक विवेचना से भरा है। दर्शन के विभिन्न पक्षों को लेकर यहाँ सहस्रों ग्रन्थ लिखे गये, जिनका महत्त्व आज शताब्दियाँ बीतने पर भी कम नहीं हो पाया है।

भारतीय चिन्तन-धारा मुख्यतया तीन स्रोतों में बंटी है— जैन, वैदिक और बौद्ध। दार्शनिक व्याख्या, विवेचन और निरूपण में तीनों का अपना-अपना क्रम, शैली और प्रकार है। पर अन्ततः जीवन का सम्पूर्ण विकास तीनों का चरम ध्येय रहा है। अतएव जहाँ हम जीवन के व्यवहार, आचार या कर्तव्यपथ का चिन्तन करते हैं, वहाँ सामंजस्य और सामरस्य पाते हैं। इन तीनों के लिए प्रयुक्त त्रिवेणी अभिधान इसी भाग का परिपोषक है।

प्रस्तुत प्रकरण में १, २ तथा ३ के अंकों द्वारा जैन वाङ्मय, बौद्ध वाङ्मय तथा वैदिक वाङ्मय का निर्देश किया गया है।

यह बोधि-त्रिवेणी भारतीय चिन्तन धारा की मनोज्ञता और समता का साक्षात् निदर्शन है।

अन्तर्ध्वनि

विचार और आचार दोनों की समन्विति जीवन है। वह जीवन सात्त्विक, उज्ज्वल और सुखी जीवन कहा जाता है, जिसमें विचार परिष्कृत हो, और वसा हो आचार हो।

जन-जन को इस ओर प्रवृत्त करने के लिए महापुरुषों के अन्तरतम में सत्य के विभिन्न पहलू अभिव्यक्त होने को उभरे। जब वे शब्दों के मूर्त कलेवर में आये, तब स्थूल रूप में देखने पर घत्किञ्चित् बाह्य भेद तो अवश्य दीखता पर उनके भीतर से निकलने वाली ध्वनि में कोई भिन्नता प्रतीत नहीं हुई।

पञ्चांग का दिव्य प्रकाश, श्रद्धा से जीवन में व्यापने वाली शान्तिमय स्थिरता, प्रभु शरणागति, अज्ञान से ज्ञान, तमस् से ज्योति, अमत् से मत्, तथा अमयम में समय की ओर उन्मुख, अन्तर्धारा, आसक्ति का वर्णन, स्वाभाविक किंवा आत्मिक जीवन में गतिशील रहने में उत्साह, पुरुषाकार या पराक्रम—सत्य के ये विभिन्न पहलू हैं जो बड़े मूल्यवान् हैं, महापुरुषों की वाणी में प्रस्फुटित हुए। उनमें रहे कलेवर-भेद का क्या महत्त्व, जबकि मयका प्रेरक गन्देश एक जंगल है।

एक

(१)

अरिहन्ते सरणं पवज्जामि ।
मैं अरिहन्तों की शरण स्वीकार करता हूँ ।

सिद्धे सरणं पवज्जामि ।
मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ ।

साहु सरणं पवज्जामि ।
मैं साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ ।

केवलि-पन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।
मैं केवली प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।

—अ० सू० पृष्ठ ३६

(२)

बुद्धं सरणं गच्छामि ।
मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।
मैं धर्म की शरण में जाता हूँ ।

संघं सरणं गच्छामि । —बौ० ध० क० पृष्ठ २६
मैं संघ की शरण में जाता हूँ ।

(३)

तमेव शरणं गच्छ । —गी० १८, ६२
उम ईश्वर की ही शरण लो ।

मामेकं शरणं व्रज । —गी० १८, ६६
तू एक मेरी ही शरण में आ जा ।

३क

(१)

अरिहंते सरणं पवज्जामि ।
मैं अरिहंतों की शरण स्वीकार करता हूँ ।

सिद्धे सरणं पवज्जामि ।
मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ ।

साहू सरणं पवज्जामि ।
मैं साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ ।

केवलि-पन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।
मैं केवली प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।

—अ० सू० पृष्ठ ३६

(२)

बुद्धं सरणं गच्छामि ।
मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।
मैं धर्म की शरण में जाता हूँ ।

संघं सरणं गच्छामि । —बौ० ध० क० पृष्ठ २६
मैं संघ की शरण में जाता हूँ ।

(३)

तमेव शरणं गच्छ । —गी० १८, ६२
उस ईश्वर की ही शरण लो ।

मामेकं शरणं व्रज । —गी० १८, ६६
तू एक मेरी ही शरण में आ जा ।

छः

(१)

अमंजम परियाणामि, मंजमं उवसपज्जामि ।

—अ० सू० पृष्ठ २१३

मैं अमयम का परित्याग करता हूँ, मंयम को स्वीकार करता हूँ ।

(२)

अविज्जा विहता, विज्जा उत्पन्ना । —बो० वृ० छा०

अविद्या (अज्ञानशीलता) नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई ।

(३)

मृत्योर्मा अमृतं गमय । —बृहदा० १, ३, ३८

मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो ।

सात

(१)

अममं परियाणामि, मम उवसंपज्जामि ।

—अ० सू० पृष्ठ २१३

मैं अमार्ग—असत्मार्ग का परित्याग करता हूँ, मार्ग—सन्मार्ग को स्वीकार करता हूँ ।

(२)

अपाहता अमरस्म द्वारा । —बो० वृ० छा०

अमृत के द्वार खोल दिये गये हैं ।

(३)

दुश्चरिताद् वाघस्वा मा सुचरिते भज । —य० वे० ४, २८

मुझे दुष्कर्मों से वचाकर सत्कर्मों से दृढ़ता से स्थापित कीजिए ।

अमतो मा सद् गमय । —बृहदा० १, ३, २८)

मुझे अमत् से मत् की ओर ले चलो ।

आठ

(१)

आणाए मामगं धम्मं । —आचा० सू० १, ६, २

मेरा (अर्हत् का) धर्म मेरी आज्ञा में है ।

अयमट्ठे परमट्ठे सेसे अणट्ठे । —भ० सू०

यही परमार्थ है, शेष सब अनर्थ हैं ।

(२)

भग्गरागो भग्गदोसो, भग्गमोहो अनासवो ।

भग्गास्स पापका धम्मा, भगवा तेन वुच्चति ॥

—वि० म० ७, ५६

जिसका राग भग्न है, द्वेष भग्न है, मोह भग्न है, कि बहुना, जिसके सभी पाप-धर्म भग्न हो गये हैं, इसलिए वह भगवान् कहा जाता है ।

(३)

मामेकं शरणं ब्रज ।

—गी० १८, ६६

तू मेरी ही शरण में आजा ।

आज्ञैव भव-भञ्जकी ।

—यो० सा०

आज्ञा ही भव-आवागमन-जन्म-मरण का नाश करने वाली है ।

आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया ।

—२० म० १४, ४६

गुरुओं की आज्ञा में ननु-नच नहीं करना चाहिए ।

नौ

(१)

तमेव सच्चं णिस्संकं, जं जिणेहि पवेइयं ।

—आचा० सू० १, ५, ५

वही सत्य है, वही सन्देह-रहित है, जो जिनों—राग-द्वेष-विजेताओं—सर्वज्ञों द्वारा प्ररूपित हुआ है ।

न्यारह

(१)

वितिगिच्छ-समावन्नेणं अप्पाणेणं नो लहइ समारिहं ।

—आचा० सू० १, ५, ५

विचिकित्सा—संशय उत्पन्न होने पर शान्ति नहीं मिल सकती ।

(२)

नाहं गमिस्सामि पमोचनाय, कथंकथी घोतक कञ्चि लोके ।

—सु० ति० ६०, ४

हे घोतक ! जो मंशयशील हैं, उन्हें मैं भी मुक्त करने नहीं जाऊँगा ।

(३)

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः ।

—गी० ४, ४०

जानहीन, श्रद्धाहीन तथा संशयशील व्यक्ति नष्ट हो जाता है । जो संशयात्मा है, उसके लोक और परलोक दोनों विगड़ते हैं तथा उसे सुख नहीं मिलता ।

अजुन ! कायन्ता मत ना ।^१

रह

(१)

पदमं नाणं.....अन्नाणी कि काही ? —द० सू० ४
पहले ज्ञान है ।... अज्ञानी क्या कर सकता है ?

(२)

यथापि नाम जच्चंधो, नरो अपरिनायको ।
एकदा याति मग्गेन, कुमग्गेनापि एकदा ॥
मसारे संसरं वालो, तथा अपरिनायको ।
करोति एकदा पुञ्ज अपुञ्जमपि एकदा ॥

—वि० म० १७, ११६

जिस प्रकार जन्मान्ध व्यक्ति हाथ पकड़ कर जे चलने वाले माथी के अभाव में कभी मार्ग में जाता है तो कभी कुमार्ग से भी चल पड़ता है । उसी प्रकार समार में परिश्रमण करता हुआ बाल—अज्ञानी पथ-प्रदर्शक मद्गुरु के अभाव में कभी पुण्य का काम करता है, तो कभी पाप का भी काम कर लेता है ।

१. (क) हरि नुं मारग छे शूरानो नहि कायर नो काम जी ।

—नरसी मेहता

(ख) मर्य की आराधना भक्ति है और भक्ति मिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है । अथवा हरि का मार्ग है, जिसमें कायरता की गुंजायश ही नहीं । जिसमें हार नाम की कोई चीज ही नहीं । वह तो मर कर जीने का मन्त्र है ।

—महात्मा गांधी, कल्याण, संत वाणी अंक पृष्ठ ६०६

तेरह

पढम नाशं...अन्ताणी कि काही ? —द० सू० ४. १०
 पहले ज्ञान है ।... अज्ञानी क्या कर सकता है ?

यथापि नाम जच्चंधो, नरो अपरिनायको ।
 एकदा याति मग्नेन, कुमग्नेनापि एकदा ॥
 संसारे संसरं वालो, तथा अपरिनायको ।
 करोति एकदा पूञ्जं अपूञ्जमपि एकदा ॥

जिस प्रकार जन्मान्ध व्यक्ति हाथ पकड़ कर ये चलने वाले गाथी के अभाव में कभी मार्ग में जाता है तो कभी कुमार्ग से भी चल पड़ता है। उसी प्रकार संसार में परिभ्रमण करता हुआ बाल—अज्ञानी पथ-प्रदर्शक गद्गुर के अभाव में कभी पुण्य का काम करता है, तो कभी पाप का भी काम कर लेता है।

—नरसी मेहता

—महात्मा गांधी, कल्याण, संत वाणी अंक पृष्ठ ६०६

यारह

(१)

वितिगिच्छ-समावन्नेणं अप्पाणेणं नो लहइ समाहिं ।

—आचा० सू० १, ५, ५

विचिकित्सा—संशय उत्पन्न होने पर शान्ति नहीं मिल सकती ।

(२)

नाहं गमिस्सामि पमोचनाय, कथंकथी घोतक कञ्चि लोके ।

—सु० नि० ६०, ४

हे घोतक ! जो संशयशील हैं, उन्हें मैं भी मुक्त करने नहीं जाऊँगा ।

(३)

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः ।

—गी० ४, ४०

ज्ञानहीन, श्रद्धाहीन तथा संशयशील व्यक्ति नष्ट हो जाता है । जो संशयात्मा है, उसके लोक और परलोक दोनों विगड़ते हैं तथा उसे सुख नहीं मिलता ।

बारह

(१)

पणया वीरा महावीहिं । —आचा० सू० १, १, ३

साधना के महापथ पर वीर पुरुष ही चल सकते हैं ।

(३)

क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ !

—गी० २, ३

अनु ! वापस मत ना ।

तेरह

(१)

पहले नाम...अज्ञानी कि काही ? —६० सू० ४, १०

पहले ज्ञान है । अज्ञानी क्या कर सकता है ?

(२)

यथापि नाम जच्चंचो, नरो अपरिणामको ।

एकदा याति मरणेन, कुमगेनापि एकदा ॥

मंसारे संसरं वाली, तथा अपरिणामको ।

करोति एकदा पुच्छं अपुच्छमपि एकदा ॥

—वि० म० १७, ११६

जिस प्रकार जन्मान्त व्यक्ति हाथ पकड़ कर ले चलने वाले मार्गों के अभाव में कभी मार्ग में जाता है तो कभी कुमार्ग में भी चल पड़ता है ।

उसी प्रकार संसार में परिभ्रमण करता हुआ बाल—अज्ञानी पण-प्रदर्शक गुरु के अभाव में कभी गृण्य का काम करता है, तो कभी पाप का भी काम कर लेता है ।

१. (क) हरि नुं मारग छे शूरानां नहि कायर नो काम जो ।

—नरसी मेहता

(ख) मर्य की आराधना भक्ति है और भक्ति मिर हथेली पर लेकर चलने का गौदा है । अथवा हरि का मार्ग है, जिसमें कायरता की गुंजायश ही नहीं । जिसमें हरि नाम की कोई चीजही नहीं । वह तो मर कर जीने का मन्त्र है ।

—महात्मा गांधी, कल्याण, संत बाणी अंक पृष्ठ ६०६

(३)

पश्यदक्षएवान् न विचेतदन्धः । —ऋ० वे० १, १६४, १६
जिष्मके आँख है—जो जानी है, वही देखता है । अन्धा—अज्ञानी
नहीं देखता ।

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । —गी० ४, ३८
इस लोक में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते । —गी० ४ ३३
अर्जुन ! सब कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में ही होता है ।

चवदह

(१)

सङ्घी आणाए मेहावी । —आचा० सू० १, ३, ४
मेघावी अर्हत् आज्ञा—सत्य पर श्रद्धावान् होता है ।

(२)

सद्भाय तरति ओषं । —सु० नि० १, १०, ४
श्रद्धा से (प्राणी) भव-सागर को तैर जाता है ।

(३)

श्रद्धया सत्यमाप्यते । —य० वे० १६, ३०
श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है ।

अश्रद्धया हुतं दत्तं, तपस्तप्तं कृतं च यत् !
असदित्युच्यते पार्थ ! न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

—गी० १७, २८

हे पार्थ ! जो होम, दान, तपस्या अथवा कर्म बिना श्रद्धा के किया जाता
है, वह न तो इस लोक में काम आता है और न परलोक में ?

अश्रद्धाणाः पुरुषा, धर्मस्यास्य परन्तप !

अप्राप्य मां निवर्तन्ते, मृत्यु-संसार-वर्त्मनि ॥ —गी० ६, ३

हे परन्तप (अर्जुन) ! जो पुरुष इस धर्म पर श्रद्धा नहीं करते, वे मुझे न न पाकर फिर इस मृत्युलोक के मार्ग पर आते हैं ।^१

पन्द्रह

(१)

पण्णा समिक्खए धम्मं, तत्तंतत्त-विणिच्छियं ।

—उत्त० सू० २३, २५

तत्त्वों का निश्चय करने वाली बुद्धि से धर्म को परखो ।

(२)

पञ्चा सुत्त-विनिच्छनी ।

—थे० गा० ५५४

प्रज्ञा ही श्रुत—ज्ञान का विनिश्चय—विशेष निश्चय करने वाली है ।

परीक्ष्य भिक्षवो ! ग्राह्यं मद्बचो न तु गौरवात् । —बौद्ध
भिक्षुओं ! मेरे वचन को भी परीक्षा करके ही ग्रहण करो, न कि गुरु-
वाक्य मान कर ।

(३)

यानि अस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि
नो इतराणि ।

—तैत्तिरी० १, ११, २

हमारे आचरणों में जो जो अच्छाईयाँ हैं, उनका ही तुम्हें अनुसरण
करना चाहिए, औरों का नहीं ।

बुद्धी शरणमन्विच्छ !

—गी० २, ४६

तू बुद्धि का आश्रय ले ।

१. धर्म के मूल में श्रद्धा रही है । जहाँ श्रद्धा नहीं, वहाँ धर्म नहीं ।

(महात्मा गांधी, आ० वि० भाग २, पृष्ठ २८)

सोलह

(१)

जमिणं अन्नमन्नवित्तिगिच्छाए, पडिलेहाए ।

न करेइ पावं कम्मं किं तत्थ मुणी कारणं सिया ?

समयं तत्थुवेहाए अप्पाणं विप्पसायए ।

—आचा० सू० १, ३, ३

कोई दूसरे की लज्जा या भय से पाप-कर्म नहीं करता तो क्या वह उसका मुनित्व है ? मुनित्व तो वह है, जहाँ धर्म का विचार करके ही आत्मा को पाप से बचाया जाता है। वास्तव में वही किये जाने योग्य है।

(२)

मा कासी पापकं कम्मं आविवा यदि वा रहो ।

—थे० गा० २४७

(यदि दुःख तुझे अप्रिय है तो) प्रकट या अप्रकट किसी भी तरह पाप-कर्म मत कर ।

(३)

नियतस्य तु संन्यासः, कर्मणो नोपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्याग स्तामसः परिकीर्तितः ॥

—गी० १८, ७

नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि मोहवश कोई उनका त्याग करता है तो उसे तामस त्याग कहा जाता है।

दुःखमित्येव यत्कर्म, काय-क्लेश-भयात्त्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं, नैव त्याग-फलं लभेत् ॥

—गी० १८, ८

शरीर को दुःख होता है इसलिए अथवा शरीर को क्लेश होने के भय से जो कर्म-परित्याग किया जाता है, वह राजस त्याग है, इससे त्याग का फल नहीं मिलता ।

कार्यमित्येव यत्कर्म, नियतं क्रियतेऽर्जुन !

मङ्गलं त्यक्त्वा फलं चैव, स त्यागः सात्त्विको मतः ॥

—गी० १८, ६

हे अर्जुन ! आमन्त्रि और फल की कामना को छोड़कर शास्त्र-विहित कर्म करना सात्त्विक त्याग कहा जाता है ।

राजदण्डभयात्पाप, नाचरत्यधमो जनः ।

परलोक भयान्मध्यः, स्वभावादेव चोत्तमः ॥ —सुभाषित

अधम व्यक्ति राज-दण्ड के भय में, मध्यम व्यक्ति पर लोक के भय में तथा उत्तम व्यक्ति स्वभाव में ही पाप का आचरण नहीं करता ।

सतरह

(१)

तिण्णो हु सि अण्णव महं, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।

अभितुर पार गमित्तए, समय गोयम मा पमायए ॥

—उत्त० सू० १०३४

तुम निश्चय ही ससार-समुद्र तर गये हो । फिर किनारे पर पहुँच कर क्यों रुक गये ? डमे लाघ जाने की शीघ्रता करो । गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद मत करो ।

(२)

अप्पका ते मनुस्सेमु, ये जना पारगामिनो ।

अथायं इतरा पजा, तीरमेवानुधावति ॥

—बौद्ध

मनुष्यों में ऐसे बहुत थोड़े हैं जो वास्तव में उस पार जाना चाहते हैं । अधिक तो ऐसे हैं, जो किनारे ही किनारे दौड़ते हैं ।

अठारह

(१)

अउलं मुहं संपन्ना, उपमा जस्स णत्थि उ ।

—उत्त० सू० ३६६६

जो मोक्ष के अनुपम सुखों से सम्पन्न है, उसे कोई उपमा नहीं दी जा सकती ।

(२)

निव्वाणं परमं सुखं । —म० नि० २, ३, ५

निव्वाणसुखा परं नत्थि । —थे० गा० १६, १, ४७८

निर्वाण-सुख से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है ।

(३)

वीतरागजन्मादर्शनात् । —न्या० द० ३, १, २४.

वीतराग के जन्म का अदर्शन है, अर्थात् राग-द्वेष से रहित वीतराग आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता ।

उत्तीस

(१)

अपुणरावित्ति सिद्धिगइ नामधेयं ठाणं । —श्र० सू० ३६३
मुक्तात्माओं का स्थान वह है, जिसे सिद्धगति नाम से पुकारते हैं और जहाँ जाकर वापिस नहीं आते ।

(२)

ते यन्ति अच्युतं ट्ठानं, यत्थ गत्त्वा न सोचते ।

—ध० प० १७, ५

वे अहिंसक उस अच्युत स्थान-जहाँ पहुँचने पर फिर गिरना नहीं होता, को प्राप्त होते हैं । वहाँ जाकर फिर शोक नहीं किया जाता ।

(३)

यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तद् धाम परमं मम । —गी० १५, ६
जहाँ जाकर (जीव) वापिस नहीं आते, वहीं मेरा परम स्थान है ।

एक

(१)

मिति मे सव्वभूएसु ।
प्राणी मात्र से मेरी मैत्री हो ।

—अ० सू० ३०, ३

(२)

मेत्तं च सव्व लोकस्मि ।
संसार में सभी मेरे मित्र हैं ।

—सु० नि० ८, ८

(३)

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।
हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें ।

—य० वे० ३६, १८

दो

(१)

मेत्ति भूएसु कप्पए ।
सब जीवों पर मित्र-भाव रखें ।

—उत्त० सू० ६, २

(२)

सव्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ।
सब सत्त्व—प्राणी सुखी हों ।

—सु० नि० ८, ३

(३)

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ।
सब दिशाएँ मेरी मित्र हों ।

—अ० वे० १६, १५, ६

तीन

(१)

वेरं मज्झ न केणइ ।
मेरा किसी से वैर नहीं है ।

—अ० सू० ३०, ३

आत्मा अनन्त शक्तियों का स्रोत है, इन शक्तियों का यदि सदुपयोग किया जाए तो जीवन में ऐसे अनुपम सुख, शान्ति और समृद्धि का संचार हो सकता है, जो पदार्थों से प्राप्य नहीं हैं। इसीलिए जिन्होंने अपनी शक्तियों को सत्प्रयुक्त कर जीवन की अमरता के दर्शन किये, उन्होंने प्राणिमात्र को प्रमाद छोड़ने का उद्बोधक संदेश दिया।

अप्रमाद अमृत है, प्रमाद मृत्यु। प्रमादी सब कुछ गंवा देता है, अप्रमादी सब कुछ पा लेता है।

जीवन का सबसे बड़ा प्राप्य है—आत्म-साक्षात्कार, अपने स्वरूप की अधिगति अथवा सहजानन्द। ऐहिक भोगों की भूलभुलैया में पड़कर मनुष्य अपने यथार्थ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में प्रमाद करने लगता है। वह भूल जाता है, एक नगण्य वस्तु के लिए जीवन के सत्त्व को, जो सर्वोष्ण है, खो रहा है। इसीलिए शास्त्रकार मानव को बार-बार चेतावनी देते रहे हैं, वह अल्प के लिए विपुल को क्यों गंवाता है। ऐसा कर, वह दुर्लभ मनुष्य-जीवण का जैसा उपयोग लिया जाना चाहिए, नहीं लेता, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है।

आत्मा अनन्त शक्तियों का स्रोत है, इन शक्तियों का यदि सदुपयोग किया जाए तो जीवन में ऐसे अनुपम सुख, शान्ति और समृद्धि का संचार हो सकता है, जो पदार्थों से प्राप्य नहीं हैं। इसीलिए जिन्होंने अपनी शक्तियों को सत्प्रयुक्त कर जीवन की अमरता के दर्शन किये, उन्होंने प्राणिमात्र को प्रमाद छोड़ने का उद्बोधक संदेश दिया।

अप्रमाद अमृत है, प्रमाद मृत्यु। प्रमादी सब कुछ गंवा देता है, अप्रमादी सब कुछ पा लेता है।

जीवन का सबसे बड़ा प्राप्य है—आत्म-साक्षात्कार, अपने स्वरूप की अधिगति अथवा सहजानन्द। ऐहिक भोगों की भूलभुलैया में पड़कर मनुष्य अपने गन्तार्थ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में प्रमाद करने लगता है। वह भूल जाता है, एक नम्र वस्तु के लिए जीवन के सत्त्व को, जो सर्वोत्कृष्ट है, खो रहा है। इसीलिए शास्त्रकार मानव को बार-बार चेतावनी देते रहे हैं, वह अल्प के लिए विपुल को क्यों गंवाता है। ऐसा कर, वह दुर्लभ मनुष्य-जीवन का जैसा उपयोग लिया जाना चाहिए, नहीं लेता, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है।

तीन

(१)

अलं कुसलस्म पमाएणं ।

—भाचा० सू० १, २, ४,

कुशल जन ! प्रमाद मत करो ।

(२)

मा त आलसं पमत्तं बन्धु ।

—थे० गा० ४१४

तुम आलसी व प्रमादी मत बनो ।

(३)

मा जीवेभ्यः प्रमदः ।

—अ० वे० ८, १, ७

प्राणियों के प्रति प्रमादी (आलसी व लापरवाह) मत बनो !

चार

(१)

पमाय कम्म माहंसु, अप्पमाय तहावरं ।

—सू० कृ० १, ८, ३

प्रमाद कर्म है, अप्रमाद अकर्म-मंवर है ।^१

(२)

अप्पमादो अमत्तं पदं, पमादो मच्चुनो पदं ।

—ध० प० २, १

अप्रमाद अमरता का पद है, प्रमाद मृत्यु का ।

(३)

प्रमाद वै मृत्युमहं ब्रवीमि ।

तथाऽप्रमादममृतत्वं ब्रवीमि ॥

—म० भा० उद्योग पर्व ४, २, ४

मैं प्रमाद को मृत्यु और अप्रमाद को अमरता कहता हूँ ।

१. आलस्य एक प्रकार की हिमा है । —गाधोजी, आ० भाग २ पृष्ठ २

(३)

यो मानुष वेद सवेद ब्रह्म ।

—वैदिक

जो मनुष्य को जानता है, वह ब्रह्म को जानता है ।^१

सात

(१)

वोच्छिन्द सिरोहमष्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं ।

से सब्ब सिणेह वज्जिए, समय गोयम ! मा पमायए ।

—उत्त० सू० १०, २८

शरद् ऋतु का कमल जिस प्रकार जल में निलिप्त रहता है, उसी प्रकार स्नेह से मुक्त रहो, प्रमाद मत करो ।

(२)

उच्छिद स्तिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं व पाणिना ।

—ध० प० २०, १३

-
१. (क) ऋचो ह यो वेद, स वेद देवान् ।
 यजूषि यो वेद, स वेद यज्ञम् ॥
 सामानि यो वेद, स वेद सर्वम् ।
 यो मानुष वेद, स वेद ब्रह्म ॥

जो ऋग्वेद को जानता है, वह केवल देवताओं को जानता है ।
 यजुर्वेद को जानने वाला यज्ञ को ही जानता है । सामवेद को
 जानने वाला सबको जानता है । किन्तु जो मनुष्य को जानता है,
 वही वास्तव में ब्रह्म को जानता है ।

- (ख) मध्यकाल में जिसे अध्यात्मवाद कहते थे, वही आज का मानवता
 वाद है ।

—आ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

अपने प्रति आसक्ति को इस प्रकार हटा दो, जिस प्रकार शरद् ऋतु का कमल जल को हटा देता है अर्थात् जल से लिप्त नहीं होता ।

आठ

(१)

सुत्तेसु यावी पडिवुद्धजीवी । —उत्त० सू० ४, ६
इस ऊँघते हुए संसार में जागते रहना श्रेष्ठ है ।

(२)

अप्पमत्तो पमत्तेसु, सुत्तेसु बहु जागरो ।
अवलस्स व सीघस्सो, हित्वा याति सुमेधसो ।

—ध० प० २, ६

प्रमादी लोगों में अप्रमादी, सोये हुए लोगों में जागरणशील ठीक उसी प्रकार आगे निकल जाता है, जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से ।

(३)

भूत्यै जागरणम्, अभूत्यै स्वपनम् । —य० वे० ३०, १७
जागना ऐश्वर्यप्रद है, सोना दरिद्रता का मूल है ।

नौ

(१)

सुत्ता अमुणी, मुणिणो सया जागरंति । —आचा० सू० ३, १०
अमुनि (अधर्मी) सदा सोते हैं, मुनि सदा जागते रहते हैं ।

जागरिया धम्मीणां अहम्मीणां च सुत्ता सेया ।

—बृ० क० भा० ३३, ८७

धर्मी का जागना और अधर्मी का सोना अच्छा है ?

(२)

साधु जागरतं मुक्तो ।

—मु० प० ७, ४१४, १४१

साधु सोता हुआ भी जागता है ।

जागरो वस्म भिक्खवे भिक्ख विहरेय्य मम्म जानो समाहितो ।

—इ० वृ० २, २०

भिक्षु जागृत रहें । उन्हें सावधानी और आन्तरिक उद्बुद्धतापूर्वक विचरण करना चाहिए ।

(३)

या निशा सर्वभूतानां, तस्या जागर्ति संयमी । —गी० २, ६६

जो अन्य प्राणियों के लिए रात्रि है, आत्म-दृष्टि संयमी के लिए, वही जागरण-वेला है ।

अन्तर्मुखमना नित्यं, मुक्तो बुद्धो ब्रजन् पठन् ।

पुरं जनपदं ग्राममरण्यमिव पश्यति ॥ —यो० बा०

जिसके मन की गति भीतर की ओर हो गई, वह सोण चाहे जागे, चलता रहे चाहे पढ़ता रहे, वह देश, नगर एवं गाँव को जंगल की तरह देखता है ।

अपने सुख-दुख, शान्ति-अशान्ति, कल्याण-अकल्याण सबका उत्तरदायित्व आत्मा का अपना है। अपने ही कर्मों से वह उन्नत और अपने ही कर्मों से अवनत होता है। यदि कोई व्यक्ति अशुभ, अकुशल या पाप-कर्म करता हुआ यह कल्पना करे कि उनका फल उसके लिए सुखप्रद हो, यह कैसे संभव है। जो जैसे कर्म करता है, उसे उनका तदनुरूप फल प्राप्त होता है। किये हुए कर्म वृथा नहीं जाते, चाहें वे शुभात्मक हों या अशुभात्मक।

वर्तमान की अनुकूलता, सुख, भोग, समृद्धि में मनुष्य जब आसक्त हो जाता है, तब उसके विवेक पर कुण्ठा व्याप जाती है। केवल उसे जो कुछ वर्तमान है, वही दीखता है। अतएव ज्ञानियों ने सुझाया कि वह जब कुछ भी करता हो, ऐसी उद्बुद्धता अपने में संजोये रखे कि उनके (किये जाते कर्मों के) परिणाम से वह बच नहीं सकेगा।

अपने वैयक्तिक सुख एवं ऐश्वर्य के अतिरिक्त परिवार, मित्र, सुहृद् आदि के प्रति रही ममता भी मानव को ऐसे मोह में डाल देती है कि उनके सुख के लिए वह अशुभ कर्म करते हिचकिचाता नहीं। पर उसे यह भूल नहीं जाना चाहिए कि पापों के फल का भाग वे कोई नहीं बंटायेंगे। जिनके लिए वह उन्हें (पापों को) संचित करता है। वह पापों का फल तो सब उसे स्वयं ही भोगना होगा।

चरम सत्य तो यह है—आत्मा वस्तुतः सत्, चित्, आनन्दमय है। इनका जीवन में जो अभाव दीखता है, वह स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है, कारण-जन्य है। कर्मों के बन्धन के फलस्वरूप आत्मा नाना स्थितियों में से गुजरता है। कर्मों का आत्यन्तिक उच्छेद मोक्ष है, जहाँ आत्मा केवल आत्मा है, विजातीय तत्त्वों से सर्वथा रहित। इसलिए चरम यथार्थ की भाषा में ज्ञानियों ने यहाँ तक कह दिया कि जो एक आत्मा को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। उसके लिए फिर किसी प्रकार की जानकारी अवशेष नहीं रहती।

एक

(१)

मव्वे सरा नियट्ठति, तवका तत्थ न विज्जइ ।

मइ तत्थ न गाहिया ।

—आचा० सू०, १, ६

आत्मा के विषय में जड़ और तर्क नहीं चल सकते । बुद्धि उमकी थाह नहीं ले सकती ।

(२)

मन्नो पणीतो अवतक्काचारी ।

—वि० पि०

वह (धर्म) शान्त है, उत्तम है, तर्क में अप्राप्त है ।

(३)

नैपा तर्केण मतिरापनेया ।

—कठो० २, ६

यह आत्म-ज्ञान तर्क में प्राप्त नहीं होता ।

विज्ञातारमरे, केन विजानीयात् । —बृहदा० २, ४, १४

अरे ! जो सब बातों को जानता है, उसे कौन जान पाए ।

इन्द्रियाणि पराभ्याहुरिन्द्रियेत्य पर मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स ॥ —गी० ३, ४२

कहते हैं—इन्द्रियाँ शरीर से परे हैं, मन इन्द्रियों से परे है, बुद्धि मन से परे है और बुद्धि से भी परे वह आत्मा है ।

दो

(१)

नो इन्द्रियेज्ज्ञ अभुत्तभावा । —उत्त० सू० १४, १६

आत्मा अभूत—निराकार है, अतः वह इन्द्रियों से गृहीत नहीं होता ।

(३)

अदृष्टो द्रष्टा ।

—बृहदा० ३, ७, २३

आत्मा स्वयं अदृष्ट है पर सबको देखता है ।

न चात्मा शक्यते द्रष्टुमिन्द्रियैः ।

—म० भा० शक्ति पर्व २४८, १४

आत्मा का इन्द्रियों द्वारा दर्शन नहीं किया जा सकता ।

तीन

(१)

जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ । —आचा० सू० १, ३, ४, १२४
जो एक आत्मा को जान लेता है, वह सबको जान लेता है ।^१

(३)

आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति । —बृहदा० ४, ५, ६
आत्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है ।

आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।^२

—बृहदा० २, ४, ५

आत्मा को ही देखो, सुनो, समझो और उसी का चिन्तन—ध्यान करो ।

चार

(१)

अप्पा मित्तममित्तं च ।

—उत्त० सू० २०, ३७

१. जिसने अपने आपको पहचान लिया ।

उसने सबको पहचान लिया । —मुहम्मद, गी० कु० पृष्ठ ४५

२. एके साथे सब साथे ।

—कबीर

आत्मा ही मित्र और आत्मा ही अमित्र-शत्रु है ।

(२)

अत्ता हि अत्तनो नाथो ।

—ध० प० १२, ४

आत्मा ही अपना नाथ (स्वामी) है ।

(३)

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।

—गी ६, ५

आत्मा ही अपना बन्धु है और वही अपना शत्रु है ।

पाँच

(१)

न त अग्निं कठछेत्ता करेड्,

जं मे करे अप्पणिया दुरप्पा । —उत्त० सू० २०, ४६

जितना बुरा अपना ही दुष्प्रवृत्त आत्मा कर सकता है, उतना बुरा गला काटनेवाला शत्रु भी नहीं कर सकता ।

एगप्पा अजिए सत्तू ।

उत्त० सू० २३, ३८

अजिन—नहीं जीता हुआ आत्मा शत्रु है ।

(२)

दिसो दिसं यं त कयिरा, वेरी वा पन वेरिन् ।

मिच्छा पणिहितं चित्तं, पापियो नं ततो करे ॥

—ध० प० ३, १०

दोषी अपने द्विष्ट के प्रति, वैरी अपने वैरी के प्रति जो बुराई कर सकता है, उससे कहीं अधिक बुराई कुमार्ग में प्रवृत्त चित्त कर सकता है ।

(३)

योऽवमन्यात्मनाऽऽत्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

न तस्य देवाः श्रेयांसो यस्यात्माऽपि न कारणम् ॥

म० भा० आदिपर्व ७४, ३३

(३)

यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः । —अ० वे० १६, ६, ५
जिन (दुष्प्रवृत्त) इन्द्रियों से घोर पाप किये, वे ही (सत्प्रवृत्त) इन्द्रियाँ
शान्ति देने वाली हैं ।

तस्माद्यस्य महाबाहो, निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

—गी० २, ६८

अर्जुन ! जिस पुरुष की इन्द्रियाँ विषयों से सर्वथा निगृहीत — रोकी हुई
रहती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।

तौ

(१)

जं जारिसं पुण्वमकासि कम्म,

तमेव आगच्छति संपराए । —सू० कृ० १, ५, २, २३

आत्मा ने जैसे कर्म किये हैं, संसार में उसी के अनुसार फल मिलता है ।

(२)

(२)

नत्थञ्जो कोचि मोचेता ।

—चू० नि० २, ५, ३३

दूसरा कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता ।

(३)

आत्मना विहितं दुःखमात्मना विहितं सुखम् ।

—म० भा० शान्तिपर्व १८१, १४

दुःख और सुख आत्मा का ही किया हुआ है ।

बन्ध-मोचन-कर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन —वि० चू० ५३

अपने को बन्धन में छुड़ाने वाला अपने अनिश्चित और कोई नहीं है ।

आठ

(१)

अरक्खओ जाइपहं उवेइ,

सुरक्खओ सब्ब दुहाणमुच्चइ ।

—द० चूलिका २, १६

अमुरक्षित—असंयत आत्मा जन्म-मरण बढ़ाता है और सुरक्षित—संयत आत्मा सब दुखों में छूट जाता है ।

(२)

इन्द्रियाणि अरक्खितानि अहिताय, रक्खितानि हिताय च ।

—धे० गा० ७, ३१

अरक्षित इन्द्रिया अहित तथा सुरक्षित इन्द्रियाँ हित करने वाली हैं ।

१. समयहीन स्त्री या पुरुष को तो गया बीता ममझिए । इन्द्रियों को निरकुल छोड़ देने वाले का जीवन कर्णधारहीन नाव के समान है, जो निश्चय पहली चट्टान से ही टकरा कर चूर-चूर हो जायेगी ।

—गाथीत्री, कल्याण, सन्त वाणी अंक पृष्ठ ६०८

(३)

यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः । —अ० वे० १६, ६, ५
जिन (दुष्प्रवृत्त) इन्द्रियों से घोर पाप किये, वे ही (सत्प्रवृत्त) इन्द्रियाँ
शान्ति देने वाली हैं ।

तस्माद्यस्य महाबाहो, निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

—गी० २, ६८

अर्जुन ! जिस पुरुष की इन्द्रियाँ विषयों से सर्वथा निगृहीत—रोकी हुई
रहती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।

नौ

(१)

जं जारिसं पुण्वमकासि कम्म,

तमेव आगच्छति संपराए । —सू० कृ० १, ५, २, २३

आत्मा ने जैसे कर्म किये हैं, संसार में उसी के अनुसार फल मिलता है ।

(२)

यं करोति नरो कम्मं, कल्लाणं यदि पावकं ।

तस्स तस्सेव दायादो, यं यं कम्मं पकुव्वती ।

—थे० गा० १४७

मनुष्य जो पाप अथवा पुण्य करता है, उसी के अनुसार फल पाता है ।

(३)

यथाक्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति, तथैव प्रेत्य भवति ।

—छान्दोग्य० ३, १४, १

यहाँ इस लोक में जो जैसा कर्म करता है, वह परलोक में वैसा ही
फल पाता है ।

दस

(१)

कम्म-सच्चाहु पाणिणो । —उत्त० सू० ७, २०

प्राणी जैसे कर्म करते हैं, सचमुच वैसा ही फल पाते हैं ।

सफले कल्लाण-पावए । —द० श्रु० ६

पुण्य और पाप का अपना-अपना फल होता है ।

(२)

कम्मणा वत्तितो लोको । —सु० नि० ३५, ६१

लोक कर्मानुवर्ती है ।

यादिस वपते बीजं, तादिस हरते फलं ।

—सं० नि० १, ११, १०

जो जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है ।

(३)

अन्यदुप्तं जातमन्यद्, इत्येतन्नोपपद्यते । —म० स्मृ० ६, ४०

बोया जाए, कुछ और ही, लगे कुछ और ही, ऐसा कभी नहीं होता ।

ग्यारह

(१)

सकम्मणा विपरियासुवेइ । —सू० कृ० १, ७, ११

मूर्ख अपने कर्म (अमत् कर्म-पाप) से ही दुखी होता है ।

कम्मो कम्मोहि किच्चइ । —सू० कृ० ६, ४

कर्मों अपने कर्मों से ही दुःखी होता है ।

१. कर्म-प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस वरइ सो तम फल चाखा ॥

—रा० च०

(२)

सकानि कम्मानि नयन्ति दुग्गई । —ध० प० १०, ६
अपने कृत कर्म ही दुर्गति में ले जाते हैं ।

(३)

न सीदन्तपि धर्मेण, मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।
अधार्मिकानां पापाना-माशु पश्यन्ति पर्ययम् ॥

—म० स्मृ० ४, १७१

धार्मिक व्यक्ति धर्म का पालन करते समय दुःखों से घबराकर अपने मन को अधर्म में न लगाए । क्योंकि अधार्मिक अपने पापों से शीघ्र ही भीषण दुःख में गिर जाते हैं ।

हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलु ।

साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते ॥

—भा० १०, ८, ३१

पापी अपने पाप से ही नष्ट हो जाता है । साधु पुरुष अपनी समता से ही भय विमुक्त हो जाता है ।

चारह

(१)

कर्त्तारमेव अणुजाइ कम्मं । —उत्त० सू० १३, २३
कर्म अपने कर्ता के पीछे-पीछे चलता है ।

(२)

कम्मनिबन्धना सत्ता रथस्साणीव यायतो । —सु० नि० ३५, ६१
चलते हुए रथ का चक्र जिस प्रकार अणी से बंधा रहता है, उसी प्रकार कर्म प्राणी से बंधे रहते हैं ।

(३)

यथा घेनु-सहस्रेषु, वत्सो याति स्वमातरम् ।

तथा पूर्वकृत कर्म, कर्तारमनुगच्छति ॥

—म० भा० शान्तिपर्व १८१, १६

हजारों गायों में भी जैसे बछड़ा सीधा अपनी माता के पास दौड़ा जाता, है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता का अनुगमन करता है ।^१

तेरह

(१)

कम्म च जाई मरणस्स मूल ।

—उत्त० सू० ३२, ७

जन्म और मरण का मूल कर्म है ।

(२)

कम्मा पुनब्भवो होति । —दी० नि० विभग पृ० ४२६

कर्म के कारण ही पुनर्भव—जन्म होता है ।

(१)

अशिक्षित. कथ वालो मुखमर्पयति स्तने ।

—वैदिक

बच्चा जन्मते ही बिना सिखाए अपना मुँह माता के स्तन पर क्यों लगा देता है ? (कर्म सस्कार के कारण ही) ।

चवदह

(१)

कडारण कम्माण न मुक्ख अत्थि ।

—उत्त० सू० ४, १

बिना भोगे, किये हुए कर्मों से मोक्ष—छुटकारा नहीं होता ।

१. करि करि करणा लिखिजै जाहु ।

(नानक, करयाण, सत वाणी अक पृष्ठ ३८३)

तुम्हारे अपने किये हुए कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं ।

(२)

नहि नस्सति कस्स चि कम्मं, एतिह्लः लभते व सुवामि ।

—सु० नि० ३६, १०

किसी का कर्म नष्ट नहीं होता । कर्ता उसे (उसके फल को) प्राप्त करता ही है ।

(३)

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् । —वि० चू०

अच्छे बुरे किये हुए कर्म निश्चित रूप से भोगने ही पड़ते हैं ।

पन्द्रह

(१)

तेणे जहा सधिमुहे गहीए ।

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।

एवं पयापेच्च इहं च लोए,

कडाण कम्माण न मुख अत्थि । —उत्त० सू० ४, ३

जिस प्रकार चोर सेंध लगाता हुआ पकड़ा जाने पर अपने दुष्कृत्यों के कारण दुःख पाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला इस लोक और परलोक में अपने कर्मों के कारण दुःखी होता है । क्योंकि कर्मों को बिना भोगे मुक्ति नहीं होती ।

(२)

चोरो यथा सन्धि-मुखे गहीतो,

सकम्मुना हञ्जति पापधम्मो ।

एवं पयापेच्च परम्हि लोके,

सकम्मुना हञ्जति पापधम्मो । —थे० गा० ७८६

में घ वगाता हुआ चोर जिस प्रकार अपने कृत्यों के कारण मारा जाता है, उसी प्रकार पापी जीव अपने कर्मों के कारण इस लोक या परलोक में दुःख पाता है ।

सोलह

(१)

संसारमावन्न परस्स अट्ठा ।

साहारणं जं च करेइ कम्मं ॥

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले ।

ण वधवा वंधवयं उवेति ॥ —उत्त० सू० ४, ६
संसारी जीव अपने लिए और दूसरों के लिए जो साधारण भी कर्म करता है, उस कर्म के फल-भोग में सम्बन्धी जन हिस्सा नहीं बढ़ाते ।

(३)

सञ्चिनोत्थणुभं कर्म, कलत्रापेक्षया नरः ।

एकः बलेशानवाप्नोति, परयेह च मानवः ॥

—म० भा० शान्तिपर्व १७१, २५
मनुष्य स्त्री, पुत्र आदि कुटुम्बी जनों के लिए पाप-कर्मों का संचय करता है, किन्तु इस लोक में और परलोक में उसे अकेले ही उन (पाप-कर्मों) का फल भोगना पड़ता है ।

सतरह

(१)

जीवेण सयं कडे दुक्खं वेदेइ न परकडे । —म० सू १, २
जीव अपना ही किया हुआ दुःख भोगता है, दूसरे का किया हुआ नहीं ।
दुःखे केण कडे ? अत्त कडे, केण ? पमायेण ।

—म० सू० १७, ५
दुःख किमने किया ? आत्मा ने किया । किमसे किया ? प्रमाद में किया ।

(२)

अत्तदंडा भयं जातं ।

—सु० नि० ४, ५३, १

आत्मा के—अपने स्वयं के दोष से ही भय उत्पन्न होता है ।

(३)

आत्मानमेव मन्यते कर्तार सुख-दुःखयोः ।

—च० सं०

सुख और दुःख अपना किया हुआ ही समझो ।

अठारह

(१)

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवन्ति ।

दुचिण्णा कम्मा दुच्चिण्णफला भवन्ति ॥

—द० श्रु० ६

अच्छे कामों के अच्छे फल होते हैं और बुरे कामों के बुरे फल ।

(२)

य कम्मं करिस्सामि कल्लाणं व पावणं,

तस्स दायारं भविस्सामि ।

—बौद्ध

मैं जो भी कल्याण कर्म—पुण्य या पाप कर्म करूँगा, उसका फल-भोगी मुझे ही होना होगा ।

(३)

पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा पापः पापेनेति ।

—बृहदा० ३, २, १३

पुण्य-कर्म से मनुष्य पवित्र और पाप-कर्म से अपवित्र बनता है ।

कर्मभूमिरियं लोके, इह कृत्वा शुभाशुभम् ।

शुभैः शुभमवाप्नोति, तथाऽशुभमथान्यथा ॥

—म० भा० शान्ति पर्व १६२, १६

यह जगत् कर्म-भूमि है। इसमें मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ और अशुभ कर्मों का अशुभ फल पाता है।

यादृशं क्रियते कर्म तादृशं लभ्यते फलम् । —वैदिक

जैसा कर्म किया जाता है, उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है।

उन्नीस

(१)

सयेहिं परियाएहिं, लोय बूया कडे त्ति य ॥
तत्तं ते ए वियाएति, ए विणासी कयाइवि ॥

—सू० कु० १, १, २, ६

जो अपनी अपनी युक्तियों से लोक को कृत-किया हुआ (बनाया हुआ) कहते हैं, वे वस्तु-स्वरूप को नहीं जानते। क्योंकि लोक कभी भी विनाशी नहीं है। (यदि कृत होता तो विनाशी होता।)

(३)

न कर्तृत्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्म-फल-संयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥
नादत्ते कस्यचित्पाप, न चैव सुकृत विभुः ।
अज्ञानेनावृत ज्ञान, तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥

—गी० ५, १४-१५

ईश्वर, जीव को न कर्ता बनाता है, न उनके लिए कर्म या कर्म-फल को नृष्टि करता है। यह सब स्वभाव से होता रहता है।

वह परिपूर्ण आप्तकाम परमात्मा किसी का पाप-पुण्य नहीं लेता। प्राणियों के ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे वे स्वतः ही मोह (भ्रम) में पड़ जाते हैं।

मन का जीवन के उत्थान और पतन से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। मनुष्य जो कुछ करता है, उसका पहला निर्माण मन में हो जाता है। कार्मिक परिणति वाद की वस्तु है।

मन यदि शुद्धि, सात्त्विकता और समता से आप्लावित रहे तो जीवन का समग्र क्रम पावन और निर्मल बन जाय। इसके विपरीत यदि मानसिक चिन्तन विकृति, दुर्लालसा और विषमता से व्याप्त हो तो कहना नहीं होगा, जीवन मूर्त्त अभिशाप का रूप ले लेता है। इसीलिए मन के निग्रह, नियंत्रण या नियमन पर बहुत जोर दिया गया है।

यद्यपि मन दुर्जय है, पर सतत अभ्यास और यत्न से वह साधा जा सकता है। उसे साध लेना अथवा जीत लेना निःसन्देह बहुत बड़ी विजय है। ऐसे विजेता में वह क्षमता आ जाती है, जो जीवन में समय-समय पर उभरने वाली दुर्वृत्तियों पर झट रोक लगा सकती है। यही कारण है, जहाँ असत् की ओर उन्मुख मन बन्धन का हेतु है, वहाँ सत् की ओर उन्मुख मन मोक्ष—शाश्वत शान्ति का हेतु है।

(१)

एक

मणो साहसिओ भीमो, दुद्रुस्सो परिधावई ।

तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्म-सिक्खाड कन्थगं ॥

—उत्त० सू० २३, ५८

मन साहसिक और भयंकर है । दुष्ट घोड़े की तरह डधर-उधर दौड़ लगाता है । धर्म-शिक्षा की लगाम डालकर मैं उसे अच्छे घोड़े की तरह वश में लाता हूँ ।

(२)

फन्दनं चपल चित्तं दुरक्ख दुग्घिवारय ।

उज्जुं करोति मेधावी, उसुकारोव तेजन ॥ —ध० प० ३, १

इस चंचल, चपल, दुरदृश्य, दुर्निवार्य चित्त को मेधावी उमी प्रकार सीधा करता है, जिस प्रकार बाण चलाने वाला बाण को ।

(३)

चञ्चल हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याह निग्रह मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम् ॥ —गी० ६, २४

हे कृष्ण ! मन बहुत चंचल है, मनुष्य को मथ डालता है, बड़ा बलवान् है । जैसे वायु को दवाना बहुत कठिन है, वैसे ही मैं मन को वश करना बहुत कठिन मानता हूँ ।

असंशयं महाबाहो ! मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥ —गी० ६, २५

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—हे महाबाहू अर्जुन ! मन चंचल है, निःसन्देह उसे रोकना बड़ा कठिन है । किन्तु अभ्यास और वैराग्य से उसको वश में किया जा सकता है ।

दो

(१)

परिणामे बंधो, परिणामे मोक्खो ।

—प्रज्ञा०

विचारो से ही बन्ध होता है और विचारो से ही मोक्ष ।

(२)

मनोपुव्वङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया । —ध० प० १, १
 सारी अच्छी या बुरी प्रवृत्तियाँ चित्त के अनुसार ही होती हैं ।

(३)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः ।

—मैत्रा० ६, ३४ बिन्दु २

मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है ।

तीन

(१)

जे एगं नामे से वहुं नामे । —आचा० सू० १, ३, ४
 जो एक (मन) को नत करता है—जीतता है, वह अनेक को जीतता है ।

सव्वमप्पेजिए जियं ।

—उत्त० सू० ६, ३६

जो आत्म-विजयी है, वह विश्व-विजयी है ।

(३)

जितं जगत् केन ! मनो हि येन । —शं० प्र० ११

सारे जगत् को किसने जीता ? जिसने अपने मन को जीत लिया ।

चार

(१)

जल्लेसाइं दव्वाइं परियाइत्ता कालं करेइ, तल्लेसेसु उववज्जइ ।

—भग० सू० ३, ४

जो जैसे मनोभावों में परिणत होता हुआ काल करता है—देह छोड़ता है, वह तदनुरूप स्थितियों में उत्पन्न होता है ।

जल्लेसाइ दब्ब परिगिण्हाइ तल्लेसाइ परिणमइ ।

—प्रज्ञा० १६

जो जैमे भावो मे द्रव्यो को ग्रहण करता है, उसकी परिणति भी वैसी ही होती है ।

(२)

यादिस कुरुते मित्त, यादिस चूपसेवति ।

स वे तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो ॥

उ० ध्रु० ३, २७

जो जैम् मित्र बनाता है और जो जैसे सम्पर्क मे रहता है, वह वैसा ही बन जाता है, क्योंकि उसका सहवास ही ऐसा है ।

(३)

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्ध स एव सः । —गी० १७, ३
मानव श्रद्धामय है । जिसकी जैमी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही पाता है ।^१

यं वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ —गी० ८, ६

अर्जुन ! जो अन्त मे जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, सदा उसी मे अनुरक्त रहने के कारण उसी को पाता है ।

१. मनुष्य जिन भावनाओ मे देवता है, वही अर्थ निकालता है ।

जीवन एक यात्रा है। जैसे एक यात्री को सुखपूर्वक अपनी यात्रा सम्पन्न करने के लिए सम्बल चाहिए, पाथेय चाहिए, उसी प्रकार जीवन की मंजिल पर आगे बढ़ते मनुष्य को वह सब चाहिए, जिनके सहारे उसकी यात्रा शांति, सुख और आत्मस्थिता के साथ पूरी हो। 'वह सब' का आशय सत्य, अहिंसा, संयम, सद्भावना, ऋजुता, मृदुता, क्षमाशीलता, तितिक्षा, सत् असत् का विवेक, कामना व वासना का नियमन आदि से है, दूसरे शब्दों में धर्म के शाश्वत आदर्शों से है जो देश, काल एवं परिस्थिति के बदलने पर भी कभी बदलते नहीं, सदा एक से रहते हैं।

जहां मनीषियों ने सामष्टिक रूप में धर्म के अवलम्बन या अनुसरण का संदेश दिया है, वहाँ उन सबका लगभग एक जैसा आशय है कि मानव उन आदर्शों पर अपना जीवन टिकाए, जिससे उस (जीवन) की संकीर्णता मिटती जाए, विराट्ता विकसती जाए।

धर्म का परिपूर्ण पालन तो बहुत बड़ी बात है, उसका थोड़ा भी आश्रयण जीवन में एक नव चेतना का संचार कर देता है।

एक

(१)

अहिंसा सच्चं च अतेरागं च,
ततो य वंभ अपरिग्रहं च ।
पडिवज्जिया पच महव्वयाणि,
चरिज्ज घम्म जिणदेसिय विऊ ॥

—उत्त० सू० २१, १२

विद्वान् अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—याँच महाव्रत रूप
जिनदेवित धर्म का आचरण करे ।

पाणिवह-मुसावाया, अदत्त-मेहुण-परिग्रहा विरओ ।
राईभोयणविरओ, जीवो हव्वइ अणासवो ॥

—उत्त० सू० ३, २

प्राणिहिंसा, छूट, चोरी, भंथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन से विरत जीव
आश्रय—कर्म-द्वार को रोकता है ।

(२)

पाण न हाने न चादिन्नमादिये,
मुसा न भासे न च मज्ज योसिया ।
अग्रहाचरिया विरमेय्य मेशुनं,
रत्ति न भुजेय्य विकाल-भोजन ॥ —बौद्ध

प्राण-हिंसा न करे, बिना दिया न ले, असत्य न बोले, मद्य पान न करे
अग्रहचर्य-गंधुन से दूर रहे । विकाल (रात्रि) भोजन न करे ।

पाणी न हतव्वो, अदिन्नं न दातव्व, कामेसु मुच्छा-
न चरित्तव्वा, मुसा न भासित्तव्वा, मज्जं न पातव्वं । —बौद्ध
प्राणियों का हनन नहीं करना चाहिए, अदत्त—नहीं दी हुई वस्तु न

लेनी चाहिए, विषयों में मूर्खी—आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए और मदिरा नहीं पीनी चाहिए ।^१

(३)

अहिंसा सत्यमस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एत सामासिकं धर्मं, चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥—म० स्मृ० १०, ६३
अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शौच—पवित्रता, इन्द्रिय-निग्रह—संक्षेप में धर्म का यह स्वरूप चारों ही वर्णों के लिए मनु ने कहा है ।

अहिंसा सत्याऽस्तेय-ब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमाः । —यो० द० २, ३०
अहिंसा, सत्य, अस्तेय—अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच यम हैं ।

दो

(१)

धम्मं चर ।

—उत्त० सू० १८, ३

धर्म का अनुसरण करो ।

(२)

धम्मं चरे ।

—ध० प० १३, ३३

धर्म का आचरण करना चाहिए ।

(१)

धर्मं चर ।

—तैत्तिरी० १, ११, १

धर्म का पालन करो ।

१. (क) तू हिंसा नहीं करेगा । तू व्यभिचार नहीं करेगा । तू चोरी नहीं करेगा । तू पड़ोसी की चीजों पर अधिकार नहीं करेगा ।

—ओ० टे० ३४

(ख) मित्र से प्रेम और शत्रु से द्वेष करना—यह लोकनीति है । पर मेरी सलाह है कि तुम तुम्हारे शत्रु से भी प्रेम करो । —पहाड़ी उपदेश १३

(ग) ईमान आदमी को हर किस्म के के जुल्म से बचाता है । कोई मोमिन किसी पर जुल्म न कर सके । —ह० मु० ई० पृ० १३३

तीन

(१)

इवको ह्य धम्मो नरदेव ! ताणं,

ण विज्जह अण्णमिहेह किञ्चि । — उत्त० सू० १४ ४०
राजन् ! यहाँ केवल एक धर्म के अनिर्गुण रक्षा करने वाला अन्य
और कोई नहीं है ।

(२)

धम्म मरणां गच्छामि ।

— वीढ

मैं धर्म की मरण लेता हूँ ।

धम्मो ह्वे हतो हन्ति ।

— जातक ८, ४२२, ८५

धर्म हत होने पर—नष्ट कर दिये जाने पर, ऐसा करने वाले को नष्ट
कर देता है अर्थात् धर्म नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है ।

(३)

ऊर्ध्ववाहुविरीम्येष, न च कश्चिच्छृणोति माम् ।

धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मः किं न सेव्यते ॥

— म० भा० स्वर्गा० ५, ६२

(महापि व्यास कहते हैं) मैं हाथ ऊँचा करके कह रहा हूँ, फिर भी
मेरी कोई नहीं गुनता । धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है,
फिर उस धर्म का पालन क्यों नहीं करने ?

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् । — गी० २, ४०
धर्म का थोड़ा-सा पालन भी महाभय से बचा लेता है ।

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित । — म० स्मृ० ८, १५
धर्म हत होने पर—नष्ट कर दिये जाने पर ऐसा करने वाले का नाश
कर देता है और धर्म रक्षित होने पर ऐसा करने वाले की रक्षा करता
है, अर्थात् जो धर्म का नाश करता है, वह नष्ट हो जाता है और जो
धर्म की रक्षा करता है, वह रक्षित रहता है ।

चार

(१)

सोही उज्जुभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई । —उत्त० सू० ३, १२
 ऋजु—सरल आत्मा शुद्धि की ओर बढ़ता है । धर्म शुद्ध आत्मा में ही
 ठहरता है ।

(२)

यो वे ठिततो तसरेव उज्जु । —सु० नि० १२, ६
 जो तसर की तरह ऋजु और स्थिर है, वह मुनि है ।

(३)

आर्जवं धर्ममित्याहुरधर्मो जिह्म उच्यते । —म० भा०
 आर्जव—सरलता धर्म है, कुटिलता अधर्म ।

मनः पूतं समाचरेत् । —म० स्मृ० ६, ४६
 मन की पवित्रता के साथ आचरण करना चाहिए ।

सन्धयेत् सरला सूचिः, वक्रा छेदाय कर्तरी । —सुभाषित
 सरल सुई जोड़ती है और कुटिल कैंची काटती है ।

पाँच

(१)

खंती, मुत्ती, अज्जवे, मह्वे, लाघवे, सच्चे ।
 संजमे, तवे, चिआए, वंभचेरवासे ॥ —स्थान० सू० १०
 क्षान्ति—क्षमाशीलता, मुक्ति—अनासक्त भाव आर्जव—ऋजुता (सरलता)
 मार्दव—मृदुता (कोमलता), लाघव—नम्रता, सत्य, संयम, तप, त्याग
 और ब्रह्मचर्य—ये धर्म के लक्षण हैं ।

(३)

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम् ॥

— म० स्मृ० ६, ६२

धैर्य, क्षमा मन का समय, अन्याय से किमी की वस्तु न लेना, शारीरिक पवित्रता, इन्द्रियों का निग्रह (विषयो से उन्हें रोकना), बुद्धि (शाम्नादि-तत्त्व-ज्ञान), 'विद्या' (आत्म-बोधी ज्ञान), सत्य (यथार्थ कथन) श्रौत न करना — ये दश धर्म के लक्षण हैं ।

छः

(१)

विसं तु पीर्यं जह कालकूड ।

हणाद् सत्थं जह कुग्गहीयं ॥

एसो वि धम्मो विसओववणो,

हणाद् वेयाल इवाविवणो ॥ —उत्त० सू० २०, २४

जिम प्रकार कालकूट विष पीनेवाले को ही मारता है, कुग्गहीय—विपरीत रूप में ग्रहण किया हुआ वस्त्र, वस्त्रधारी के लिए ही घातक हो जाता है तथा विधिपूर्वक वश नहीं किया हुआ बैताल, मन्त्रधारी का ही विनाश कर डालता है, उसी प्रकार विषयोपगन् —विषय-पूति के लिए ग्रहण किया हुआ धर्म आत्मा का हनन — पतन करता है ।

(२)

कुसो यथा दुग्गहोतो, हत्थमेवानुकन्तति ।

सामञ्जसं दुप्परामट्ठं, निरयायूपकड्ढति ॥ —ध० प० २२, ६
जैसे ठीक से न पकड़ने पर कुश हाथ ही को छेदता है, उसी प्रकार ध्यामण्य (धमणता) भी यथावत् रूप में पालन न करने पर नरक में ले जाता है ।

मधुरोपि पिण्डपातो हलाहलविमूषमो असीलस्स ।

—वि० म० १, १५८

अशील—शील (मदाचार) रहित भिक्षु के लिए मधुर भिक्षान्न भी हलाहल विष के समान है ।

छोटा, बड़ा, दुर्बल, सबल, दरिद्र, सम्पन्न—कोई कैसा भी क्यों न हो, जीवन सबको प्रिय है, मरण अप्रिय। सब सुख चाहते हैं, कोई दुःख नहीं चाहता। अतः किसी को दुःखित करना, पीड़ित करना, आहत करना—ये सब अकार्य हैं, अनुचित हैं। स्वयं सुख और जीवन का आकांक्षी, दूसरे का सुख और जीवन लूटे, उसे कोई अधिकार नहीं है। यह वह पृष्ठ-भूमि है, जिस पर अहिंसा का प्रासाद टिका है।

हिंसा त्याज्य है। हिंसित तो कष्ट पाता ही है, पर हिंसक भी हिंसा करता हुआ अन्ततः सुखी नहीं होता। उसका अन्तः सत्त्व, आन्तरिक निर्मलता मिटती जाती है। उसके भीतर एक ऐसा दानव उत्पन्न हो जाता है, जो उसके जीवन के अमृतमय स्रोत को पी जाता है। देह नहीं मिटती, दैहिक स्पन्दन भी बना रहता है, पर जीवन मिट जाता है। यह है हिंसा का बीभत्स परिणाम, इसीलिए जानियों ने हिंसक को उद्दिष्ट कर यहाँ तक कह दिया कि वह पर की नहीं, स्व की ही हिंसा करता है।

अहिंसा परम धर्म है, वह अमृत है, दिव्यता है, जगत् में सर्वत्र शान्ति, सुख एवं निर्वेस्ता की सृष्टि का अनन्य हेतु है। इसलिए अहिंसा में सर्व भूतों का क्षेम समाया हुआ है।

एक

(१)

मव्व-जग-जीव-रक्खण-दयट्ठयाए पावयसां भगवया सुकहिं

—प्र० व्या० १

भगवान् ने जगत् के सब जीवों की दया के लिए प्रवचन किया ।

मव्व-जग-जीव हिय अरह तित्थं पवत्तेइ ।

—आचा० सू० १, २, ५

जगत् के सब जीवों के हिन के लिए, अहंत् तीर्थ^१ का प्रवर्तन करते हैं ।

(२)

देमेथ भिक्खवे धम्म, आदिकल्लाण मज्जे कल्लाण

परियोसनकल्लाण ।

—वि० पि०

भिक्षुओं ! आदि में कल्याण, मध्य में कल्याण तथा अंत में कल्याण करने वाले धर्म का उपदेश करो ।

बुद्धाण सामुक्कसिया देसणा ।

—बौद्ध

बुद्धों की देजना—धर्म-प्रवचना उत्कर्ष (श्रेष्ठ) मय है ।

(३)

अहिंमार्थाय भूतानां, धर्म-प्रवचनं कृतम् ।

—म० भा० ज्ञान्तिपर्व १०६, १२

मभी प्राणियों की अहिंसा के लिए धर्म का प्रवचन किया गया ।

दो

(१)

अहिंसा मव्वभूय-खेमकरी ।

—प्र० व्या० २, १

अहिंसा समस्त प्राणियों का क्षेम—कल्याण करने वाली है ।

१. (क) तीर्थ-प्रवचनम् ।

(ख) तीर्थ-चतुर्विधम् ।

(२)

अहिंसा सव्वपाणानं अरियो'ति पवुच्चति ।

—ध० प० १६, १५

प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा-वृत्ति वाला पुरुष वस्तुतः आर्य है ।

(३)

अहिंसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर-त्यागः । —यो० द० २, ३५
 जिसके जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके सान्निध्य में
 (समीप) सभी प्राणी वैर भाव छोड़ देते हैं ।^१

अहिंसया च भूताना-ममृतत्वाय कल्पते ।

—म० स्मृ० ६, ६०

अहिंसा समस्त प्राणियों के लिए अमृत के समान है ।

का स्वर्गदा प्राणभूतामहिंसा ।

—शं० प्र० ३

प्राणी मात्र को स्वर्ग देने वाली कौन है ? अहिंसा ।

तीन

(१)

दाणाणसेट्ठं अभयप्पयाणं ।

—सू० कृ० १, ६, २३

दानों में अभयदान सर्वश्रेष्ठ है ।

(२)

सर्वेषु भूतेषु दया हि धर्मः ।

—बु० च० ६, १०

सब जीवों पर दया करना ही परम धर्म है ।

१. अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही है । पूर्ण अहिंसा का अर्थ है—प्राणी मात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव ।

—गांधीजी, कल्याण सन्त वाणी अंक, पृष्ठ ६०६

(३)

मर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, तपो दानानि चानघ !

जीवाभयप्रदानस्य, न कुर्वीरन् कलामपि ॥

—भा० ३, ७, ४१

सब वेद, यज्ञ तप और दान (मभी प्राणियों के प्रति किये जाने वाले) अभय-प्रदान के एक अघ जितने भी नहीं है ।

चार

(१)

अत्त-ममे मन्निज्ज छप्पिकाए । —द० सू० १०, ५

छहो कायों के जीवों को अपने समान समझो ।

आयओ वहिया पास । —आचा० सू० १, ३, ३

अपने तुल्य ही दूसरों को (बाहर) देखो ।

(२)

अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये । —ध० प० १०, १
सब जीवों को आत्म-तुल्य जानकर किसी की हत्या व घात न करो ।

(३)

सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि । —म० भा० शान्तिपर्व १६७, ६
मभी प्राणियों से आत्म-तुल्य व्यवहार करें ।

जीवितुं य. स्वयं चेच्छेत्, कथं सोऽन्यं प्रघातयेत् ।

—म० भा० शान्तिपर्व २५६, २२

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरों को क्यों मारे ।

आत्मोपम्येन सर्वत्र मम पश्यति योऽर्जुन ! —गी० ६, ३२
अर्जुन ! परम योगी वह है, जो सर्वत्र आत्मोपम—समता का दर्शन करता है ।

पाँच

(१)

सव्वे पाणा सुहसाया, दुहपडिकूला,
अप्पियवहा, पियजीविणो । —आचा० सू० १, २, ३
सभी प्राणियों को सुख अच्छा लगता है, दुःख बुरा, जीवन प्रिय है, मृत्यु
अप्रिय ।

(२)

सुखकामानि भूतानि । —ध० प० १०, ३
सभी प्राणी सुख की कामना करते हैं ।

(३)

दुःखादुद्विजते सर्वः, सर्वस्य सुखमीप्सितम् ।
—म० भा० शान्तिपर्व १३६, ६२
सब जीव सुख चाहते हैं, दुःख से घबराते हैं ।

छः

(१)

सव्वेसिं जीवियं पियं । —आचा० सू० १, २, ३
सब को जीवन प्रिय है ।

(२)

सव्वेसिं जीवितं पियं । —ध० प० १०, ३
जीना सबको प्रिय लगता है ।

(३)

सर्वो जीवितुमिच्छति । —यो० वा०
सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं ।

अमेध्यमध्ये कीटस्य, सुरेन्द्ररय गुरालये ।

सदृशी जीवने वाञ्छा, तुल्य मृत्यु-भयं द्वयोः ॥ —गी० २०
इन्द्र मे और अमेध्य—विष्ठा-गत कीड़े मे, दोनों मे जीवन की आकांक्षा
और मृत्यु का भय समान है ।

सात

(१)

किं भया पाणा ? दुःखभया पाणा । —स्था० सू० ३,
प्राणियों को किसका भय है ? दुःख का ।

(२)

दुःखे अस्म मद्भय । —गू० नि० ५६, २
इस संसार मे प्राणी को दुःख ही महाभय है ।

(३)

दृग्मादुद्दिजते सर्वे, सर्वस्य गुणमीप्सितम् ।

—य० भा० ज्ञानि पर्व १३६, ६२
दृश्य मे सभी उद्दिष्ट हो रहे हैं, सबका है और गुण की सभी कामना
कर रहे हैं ।

आठ

(१)

ण दृशे प्राणिनां पाणं । —उपा० सू० ६, ७
जिसी प्राणी का प्राण-व्यय न करे ।

(२)

मा हिंस्यान् सर्वभूतानि । —य० वे० १६, ४७
जिसी भी जीव की हिंसा न करे ।

न हिंस्यात् सर्वभूतानि । —म० भा० शान्तिपर्व २७८, ५
सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक रहो ।

नौ

(१)

अहिंसा समयं चेव, एयावन्तं वियाणिया । —सू० कृ० १, ११, १०
अहिंसा के सिद्धान्त का सम्यक्ज्ञान ही यथार्थ विज्ञान है ।
एवं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचण । —सू० कृ० १, ४, १०
ज्ञानी के ज्ञान पाने का सार यही है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा
न करे ।

तुंगं न मंदराओ, आगासाओ विसालयं नत्थि ।
जह तह जयम्मि जाणसु, धम्ममहिंसासमं नत्थि ॥

—भ० प्र० ६१

मेरु से ऊँचा और आकाश से विशाल कोई नहीं है । वैसे ही अहिंसा
जैसा कोई धर्म नहीं है ।

(३)

अहिंसा परमो धर्मः । —म० भा० आदि पर्व ११, १३

—म० भा० अनुशासन पर्व ११५, २३

अहिंसा परम धर्म है ।^१

१. (क) परम धरम श्रुति-विदित अहिंसा । —रा० च०

(ख) अहिंसा में किसी को न मारना तो है ही, कुविचार मात्र हिंसा है।
मिथ्या भाषण हिंसा है, द्वेष हिंसा है, किसी का बुरा चाहना
हिंसा है । —गांधीजी, कल्याण, सन्त वाणी अंक, पृष्ठ ६०६

दस

(१)

ज इच्छमि अप्पणतो, जं न ण इच्छमि अप्पणतो ।
त इच्छ परम्म वि मा, एत्थियमं जिणमामणय ॥

— वृ० क० भा० ४५८४

जो तू अपने लिए चाहता है, वह दूसरे के लिए भी चाह । जो तू अपने लिए नहीं चाहता, उसे दूसरे के लिए भी मत चाह । वर, जिन-
शायन—अहंता की देवता का मार इतना ही है ।

(२)

अत्तानं एव पट्ठम, पटिहप निवेमये ।
अयञ्च मनुसासेथ्य, न किनिस्सेय पण्डितो ॥

—थे० गा० १५८

जो उचित है उसे यदि पहले स्वयं करके पीछे दूसरे को उपदेश दे तो
पण्डित मुन्ही पुन्प क्लेश नहीं पाता ।

(३)

श्रूयतां धर्ममवस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषा न समाचरेत् ॥ —म० भा०

धर्म को भली भाँति गुने और मुनकर यह निश्चय करे कि अपने को जो
नहीं माना, वह दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए ।

१. (क) चाह मत गँगे के हित, जिनको कि तू चाहता नहीं ।

(ग) अगर मुझमें होना चाहता है तो जो कुछ अपने लिए अच्छा
समझता है, वही सबके लिए अच्छा समझ । —निरमली

ग्यारह

(१)

जीववहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया होइ । —भ० प्र० ६ः
जीव-वध अपना वध है, जीव-दया अपनी दया है ।

(२)

यथा अहं तथा एते, यथा एते तथा अहं ।

अत्तानं उपम कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥

—सु० नि० ३, ३७, २७

जैसा मैं हूँ, वैसे ही ये सब प्राणी हैं; और जैसे ये सब प्राणी हैं, वैसा ही मैं हूँ — इस प्रकार अपने समान सब प्राणियों को समझ कर न स्वयं किसी का वध करे और न दूसरों से कराए ।

(३)

जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्, कथं सोऽन्यं प्रघातयेत् ।

—म० भा० शान्तिपर्व २५६, २२

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरों को क्यों मारे ।^१

बारह

(१)

तुमंसि नाम तं चेव, जं हंतव्वं त्ति मन्नसि ।

—आचा० सू० १, ५, ५

तू जिसको हन्तव्य — मारने योग्य मान रहा है वह तू ही तो है ।

(३)

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । —गी० ६, ३१

सभी जीवों में मैं ही एकत्व रूप में स्थित हूँ ।

१. तुलनी दया जु पारकी, दया आपणी होय ।

तू किणनं मारे नहीं, (तो) तनै न मारे कोय ॥

जो जमा है, उसे उसी रूप में भाषा का विषय बनाना आत्मा की सहजता है। वहाँ कुछ नया गढ़ना नहीं होता। जहाँ राग, मोह, ऐहिकलाभ, दूसरे का अहित या नाञ्छना आदि जो सर्वथा हेय है, अभिप्रेत बन जाते हैं, वहाँ आत्मा की सहजता विकार से ढक जाती है और कुटिलता या प्रवञ्चना का जन्म होता है। भाषा में तब असत्य का सन्निवेश हो जाता है जो आत्मा की अधोगति का परिचायक है।

असत्यवादी का विश्वास उठ जाता है। उसके प्रति लोगों की आस्था टूट जाती है। उसके जीवन के दोनों पक्ष—ऐहिक और पारलौकिक ध्वस्त हो जाते हैं। दोगोना सभों धर्मों ने बढ़त जोर देकर कहा—सत्य बोलना चाहिए।

सत्य जीवन का गार है, आत्म-विकास का पथ है। सत्योन्मुख जीवन में शान्ति एवं आनन्द नाश्वरता लेने लगते हैं, जिगमे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी।

सत्य के साथ विवेक जुड़ा रहना चाहिए ताकि उसका दिव्य आलोक जरा भी धूमिल न हो पाए।

एक

(१)

तं सच्चं खु भगवं ।

—प्र० व्या० २, २

सत्य ही भगवान् है ।

(२)

सच्चं वे अमता वाचा ।

—सु० नि० २६, २४

सत्य ही अमृत वचन है ।

(३)

जत्यं ह्यव ब्रह्म ।

—बृहदा० ५. ४

जत्य ही ब्रह्म है ।

सत्यमेवेश्वरो लोके ।

—वा० रा० ११०, १३

सत्य ही संसार में ईश्वर है ।

नास्ति सत्यात्परो धर्मः ।

—म० भा० शान्तिपर्व १६२, २४

सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है ।

दो

(१)

सच्चं लोगम्मि सारभूयं ।

—प्र० व्या० २, १

सत्य ही संसार में सारभूत है ।

१. अल्लाहो वल इको ।

—कु० इज० ६२

अल्लाह—ईश्वर ही हक—सत्य है ।

२. सत्य तें चि पर ब्रह्म ।

—सुकाराम

सत्य परं ब्रह्म है ।

३. सत्य ही राम है, नागयण है, ईश्वर है, खदा है, अल्लाह है ।

—गांधीजी, आ० वि० भाग २ आ० वि०

अपने लिए, दूसरों के लिए, क्रोध से या भय से हिंसाकारी असत्य नहीं बोलना चाहिए और न बुलवाना चाहिए ।

(२)

अभूतवादी निरयं उपेति,
यो वापि क्त्वा न करोमीति चाह ।

—सु० नि० ३.३६.५

असत्यवादी नरक में जाता है, और जो करके 'नहीं किया'—ऐसा कहता है, वह भी नरक में जाता है ।

(३)

आत्महेतोः परार्थे वा, नर्महास्याश्रयात्तथा ।
ये मृषा न वदन्तीह, ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

—म० भा० अनुशासन पर्व १४४, १६

अपने लिए या दूसरों के लिए हास्य, क्रीडा आदि कारणों से भी जो झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी हैं ।

जहाँ मनुष्य लालसाओं और वामनाओं का दास बन जाता है, विचार एवं कर्म में मलिनता व्यापने लगती है। वह करणीय, अकरणीय, अधिकार, अनधिकार की सीमाएँ लाघ जाता है। वैसी मन-स्थिति में उत्पन्न होने वाले असत् कर्मों में चोरी भी एक है।

चोरी आत्मा की कलुषता की परिचायक है। इसके मूल में निम्नकोटि की लोलुपवृत्ति है। पारलौकिक पतन तो यह है ही, लौकिक दृष्टि से भी यह अति जघन्य कार्य है। चोरी करने वाला सदैव बचता रहे, ऐसा संभव नहीं है। कभी पकड़ में आ ही जाता है। तब उसकी अत्यन्त दुर्दशा होती है। पर वस्तु-स्थिति यह है, जहाँ लोभ का लोहावरण ज्ञान की आँखों पर आ जाता है, वहाँ यह सब दीखता नहीं।

उस आवरण को चीर डालना होगा, तभी ज्ञानी जनो का 'कभी किसी की चोरी मत करो, यह उपदेश जीवन में मूर्त रूप ले सकेगा।

एक

(१)

दंतसोहण माइस्स अदत्तस्स विवज्जणं । —उत्त० सू० १६, २८
दन्त-शोधन के लिए तृण जितना पदार्थ भी बिना दिये हुए न ले ।

(२)

सद्वं अदिन्नं परिवज्जयेय्य । सु० नि० २६, २०
सब प्रकार की चोरी का सर्वथा परित्याग करे ।

(३)

सर्वतः शङ्कते स्तेनो, मृगो ग्राममिवेयिवान् ।
—म० भा० शान्ति पर्व २५६, १६
गाँव में आये हुए हिरण की भाँति चोर सब ओर से सशङ्क रहता है ।

विषय-सेवन जीवन का स्वाभाविक पक्ष नहीं है और न वह अनिवार्य ही है। मन में वासना उभरती है, आत्मोन्मुख व्यक्ति अपने अन्तर्बल द्वारा उसका निग्रह कर लेता है, परन्तु हर किसी से यह सम्भव नहीं। इसलिए काम को दुर्जय कहा गया है। वह जेय-जीतने योग्य है, जीता जा सकता है पर बहुत कठिनाई से। उसे जीतने के लिए आत्मा के प्रबल पराक्रम और नदीर्य की आवश्यकता होती है, जिससे अपने अन्तर्तम को सजोने के लिए जन-जन को ऋषियो ने प्रेरणा दी।

काम जीवन का दुर्बल पक्ष है, तथा बहुत कोमल और मृदुल भी। अतः उसमें वचने के लिए बड़ी जागरूकता और सावधानी बरतना अपेक्षित होता है। क्षण-क्षण उसे (व्यक्ति को) अन्तर्मुखी रहना होता है।

काम का प्रचुर सेवन कर, उससे सन्तुष्ट बन उसे छोड़ देने की बात मोचना मानव की बहुत बड़ी भूल है। विषय के सेवन से काम की अग्नि और अधिक उद्दीप्त होती है, जिसका परिणाम निश्चय ही विनाश है।

कामोन्मुखता आत्मा को अपने स्वभाव से विचलित बना देती है, जिसका परिणाम पाप के गर्त में अधिक से अधिक डूबने जाना है। अतएव आत्म-साक्षात्कर्ताओं ने काम-विजय पर विशेष बल दिया।

एक

(१)

दंतसोहण माइस्स अदत्तस्स विवज्जणं । —उत्त० सू० १६, २८
दन्त-शोधन के लिए तृण जितना पदार्थ भी बिना दिये हुए न ले ।

(२)

सव्वं अदिन्नं परिवज्जयेय्य । सु० नि० २६, २०
सब प्रकार की चोरी का सर्वथा परित्याग करे ।

(३)

सर्वतः शङ्कते स्तेनो, मृगो ग्राममिवेयिवान् ।
—म० भा० शान्ति पर्व २५६, १६
गाँव में आये हुए हिरण की भाँति चोर सब ओर से सशङ्क रहता है ।

पहला अनुशीलन : काम-विजय

हमने भोगों को नहीं भोगा किन्तु भोगों ने ही हमको भोग लिया ।

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवरमो व भूय एवाभिवर्धते ॥

—म० भा० आदिपर्व ७५ ५०

घी सींचने से ज़िम प्रकार अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार उपभोग में विषयो की वृद्धि होती है ।

तीन

(१)

सहस्रं कामा विसं कामा, कामा आसीन्निसेपमा ।

कामे पत्थेमाणा, अकामा जति दुग्गाडं ॥

—उत्त० सू० २, १३

काम-भोग जल्य है, विष के समान भयकर है और आनीविष को दूर ही घीघ्र ही प्राणनाशक है । काम की इच्छा से ही अनृप दगा में ही प्राणी दुर्गति प्राप्त करते हैं ।

१. एक भोगामक्त राजा की कहानी :

प्राचीन काल में ययाति नामक राजा था । वह अत्यन्त लोलुप था । वृद्ध हो गया पर भोग-लोलुपता नहीं मिली । वह बहुत चिड़ और उदाम रहने लगा । उसे बताया गया, यदि कोई अपना यौवन देने दे और उसका पुत्रापा स्वयं लेने तो वह पुनः युवा हो सकता है । उसने उत्कट भोगाकांक्षा और खिन्नता देख पुत्र ने अपना यौवन देने दे भोगान्ध ययाति फिर अथक रूप से भोग भोगने लगा फिर भोगामक्त राजा अनृप ही रहा । तब उसे कुछ बोध हुआ और उसने दे दे ने यह विरक्ति पूर्ण स्वर निकला—“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति”

एक

(१)

कामे कमाहि, कमियं खु दुक्खं । —द० सू० २, ५
कामनाओं से हट जाओ, दुःख स्वयं हट जायेगा ।

(२)

यो कामे कामयति, दुक्खं सो कामयति । —थे० गा० ६६
जो काम-विषयों को चाहता है, वह दुःख को चाहता है ।

(३)

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा, संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदम् ॥

—गी० ३ ४३

हे महाबाहो ! इस प्रकार इस आत्मा को बुद्धि के परे जानकर,
बुद्धि द्वारा मन को निश्चल बनाकर उस प्रबल शत्रु काम को
मार डालो ।

वद्धो हि को ? यो विषयानुरागी । —शं० प्र० २
बंधा हुआ कौन है ? जो विषयो में अनुरक्त है ।

दो

(१)

न काम-भोगा समयं उर्वेति । —उत्त० सू० ३२, १०१
काम-भोगों से शान्ति नहीं मिल सकती ।

(२)

अतित्ता व मरन्ति नरा । —थेरी० गा० १६, १, ४८६
अधिकतर मनुष्य अतृप्तावस्था में ही मृत्यु के मुँह में पहुँच जाते हैं ।

(३)

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः । —भर्तृहरि वं० ५०

हमने भोगों को नहीं भोगा किन्तु भोगों ने ही हमको भोग लिया ।

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।^१

हृत्विपा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते ॥

—म० भा० आदिपर्व ७५ ५०

धी मीचने से जिम प्रकार अग्नि बढ़ती है, उमी प्रकार उपभोग से विषयों की वृद्धि होती है ।

तीन

(१)

सत्त्वं कामा विसं कामा, कामा आशीविसोपमा ।

कामे पत्येमाणा, अकामा जंति दुग्धा ॥

—उत्त० सू० ६, ५३

काम-भोग शून्य हैं, विष के समान भयंकर हैं और आशीविष की तरह योघ्न ही प्राणनाशक है । काम की इच्छा से ही अतृप्त दशा में हों प्राणी दुर्गति प्राप्त करते हैं ।

१. एक भोगामक्त राजा की कहानी :

प्राचीन काल में ययाति नामक राजा था । वह अत्यन्त भोग-लोलुप था । वृद्ध हो गया पर भोग-लोलुपता नहीं मिटी । वह बहुत खिन्न और उदास रहने लगा । उसे बताया गया, यदि कोई अपना यौवन उसे देदे और उसका बुढ़ापा स्वयं लेले तो वह पुनः युवा हो सकता है । पिता की उत्कट भोगाकांक्षा और खिन्नता देख पुत्र ने अपना यौवन उसे दे दिया । भोगान्ध ययाति फिर अथक रूप से भोग भोगने लगा फिर भी वह भोगामक्त राजा अतृप्त ही रहा । तब उसे कुछ बोध हुआ और उसके मुँह से यह विरक्ति पूर्ण स्वर निकला—“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति”

(२)

कामा कटुका असिविसूपमा । —थे० गा० ४५१
काम आशी-विष के समान कटु हैं ।

कामकामा दुःखानि अनुभोति । —थे० गा० ५०७
काम-भोग चाहने वाले दुःख का अनुभव करते हैं ।

(३)

पुलुकामो हि मर्त्यः । —ऋ० वे० १, १७६, ५
मनुष्य स्वभाव से ही बहुत कामना वाला होता है ।

चार

(१)

कामा दुरतिवकमा । —आचा० सू० १, २, ५
काम दुरतिक्रम हैं अथवा कामनाओं की पूर्ति होना कठिन है ।

केयरां अरिहर्ई पूरित्तए । —आचा० सू० १, ३, २
जो इस चित्त की कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा करता है, वह
चलनी को जल से भरना चाहता है ।

(२)

कामपंको दुरच्चयो । —सु० नि० ५३, ११
काम का पंक—कीचड़ दुस्तर है ।

(३)

कामः समुद्रमाविवेश । —अ० वे० ३, २६, ७
काम समुद्र में प्रविष्ट होता है अर्थात् कामनाएँ समुद्र के समान निःसीम
हैं, उनका कहीं अन्त नहीं है ।

पाताल इव दुष्पूरः । —म० भा० शान्तिपर्व १७७, ३६
यह वासना का गर्त पाताल की तरह दुष्पूर है ।

आवृतं ज्ञानमेतेन, ज्ञानिनो नित्य-वैरिणा ।

कामरूपेण कौन्तेय ! दुष्पूरेणानलेन च ॥

—गी० ३, ३६

अर्जुन ! यह कभी मनुष्य न होने वाला काम-रूपी अतल (अग्नि) ज्ञानियों का भदा शत्रु है । इसीमें ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है ।

पाँच

खणमित्तसुखा बहुकालदुखा,

पगामदुखा अणिगामसुखा ।

संसार भुक्खस्स विपक्खभूया,

खाणी अणत्थाण उ काम भोगा ॥

—उत्त० सू० १४, १३

काम-भोग क्षणमात्र सुख देने वाले तथा चिर काल तक दुःख देने वाले हैं । उनमें सुख बहुत थोड़ा है, अधिकांशतः दुःख ही दुःख है । वे (काम-भोग) मोक्ष-सुख के भयकर शत्रु हैं और अनर्थों की खान हैं ।

मुट्ठु वि मग्गिज्जतो, कत्थ वि केलीइ नत्थि जह सारो ।

इंदिय-विसयेसु तहा, नत्थि सुह सुट्ठु वि गविट्ठु ॥

—भ० प्र० १०४

जैसे कले के स्कन्ध में भली-भाँति खोजने पर भी कहीं मार नहीं मिलता, उसी प्रकार इन्द्रिय-विषयों में तत्त्वज्ञों ने खूब खोज करके भी कहीं सुख नहीं देखा ।

(२)

संगो एसो परित्तमत्थ,

सौख्यं अप्पमादो दुक्खमेत्थ भिय्यो ।

—सू० नि० ३, २७

यह संग—काम, अल्पस्वाद और परिमित सुख देने वाला तथा अपरिमित दुःख देने वाला है ।

(३)

विषाद्विषं किं ! विषया समस्ताः,

दुःखी सदा को ? विषयानुरागी । —शं० प्र० १३

विष से भी भारी विष क्या है ? सारे विषय-भोग । सदा दुःखी कौन है ? जो संसार के भोगों में अनुरक्त है ।

छः

(१)

अबंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिद्वियं । —द० सू० ६, १६

अब्रह्मचर्यं भयंकर प्रमाद का घर और असेव्य है ।

(२)

अब्रह्मचरियं परिवज्जयेय, अङ्गारका सुजलितं वञ्जु ।

—सु० नि० २६, २१

जलते कोयलों के गड्ढे की तरह विद्वान् अब्रह्मचर्य को त्याग दें ।

(३)

को दुर्जयः ? सर्वजनैर्मनोजः ।

—शं० प्र० २८

सबके लिए क्या जीतना कठिन है ? कामदेव ।

सात

(१)

कामाणुगिद्वि-प्पभवं खु दुक्खं,

सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

—उत्त० सू० ३२, १६

ममृद्विशाली देवताओं से लेकर मामान्य प्राणियों तक जो दुःख है, वह विषय-लोलुपता का है ।

(२)

उपादान-पञ्चयाभावो भूतो दुःखं निगच्छति ।

—मु० नि०

आमर्त्त के कारण ही प्राणी संसार में दुःख पाता है ।

(३)

वैरं पञ्चसमुत्थानं, तच्च बुध्यन्ति पण्डिताः ।

स्त्रीकृतं वास्तुजं वाज, ससापत्नापराधजम् ॥

—म० भा० ज्ञान्ति पर्व १३६, ४२

वैर पाँच कारणों से हुआ करता है, इस बात को विद्वान् पुरुष अच्छी तरह जानते हैं—१, स्त्री के लिए, २. घर और जमीन के लिए, ३. कठोर वाणी के कारण, ४. जातिगत द्वेष के कारण और ५ अपराध के कारण ।

आठ

(१)

जहा किपाग-फलाणं, परिणामो ए सुन्दरो ।

एवं भुत्ताणभोगाणं, परिणामो ए सुन्दरो ॥

—उत्त० सू० १६, १८

जिस प्रकार किपाकफल खाने में मधुर लगता है, किन्तु अन्त में प्राणों का नाश कर देता है; उसी प्रकार काम भोगों की आदि सुन्दर होती है पर उनका अन्त बड़ा असुन्दर—अभद्र होता है ।

(२)

मधु वा मञ्ज्रति वालो, याव पापं न पञ्चति ।

यदा च पञ्चती पापं, (अथ) वालो दुःखं निगच्छति ॥

—ध० प० ५, १०

जब तक पाप पकते नहीं हैं, मूर्ख उन्हें मधु-मा मधुर मानता है । पर जब पाप के फल लगते हैं, तो वह अज्ञानी दुःख प्राप्त करता है ।

(३)

विषयेन्द्रियसंयोगाद्, यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव, तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥

—गी० १८, ३८

विषय और इन्द्रियों का संयोग, जो आदि में अमृत जैसा लगता है, परिणाम में विषमिव होता है । इसे राजस्—रजोगुणप्रसूत सुख कहा गया है ।

नौ

(१)

एए संग्ग मणुस्साणं, पयाला व अत्तारिया ।

कीवा जत्थ य किस्संति, नाइ-संगेहि मुच्छिया ॥

—सू० कृ० ३, २, १२

यह (माता, पिता आदि कौटुम्बिक जनों का) स्नेह सम्बन्ध—आसक्त भाव मनुष्य के लिए सागर की तरह दुस्तर है । आसक्ति में बंधे हुए मनुष्य संसार में दुःख पाते हैं ।

(२)

संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा,

स्नेहान्वयं दुक्खमिदं पहीति । —सू० नि० ३, २

संसर्ग में रहने वाले को स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह से दुःख उत्पन्न होता है ।

दस

(१)

जे गुणो से आवट्टे ।

—आचा० सू० २, १

इन्द्रियों का विषय ही संसार है ।

अयमात्मैव ससार, कपायेन्द्रियनिर्जितः —यो० शा० ४, ५
कपाय और इन्द्रिय-विषयो से पराजित आत्मा ही ममार है ।

(२)

अदृसं काम ते मूल, संकप्पा काम जायसि ।

न त सकप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिसि ॥

—म० नि० १, १, १

हे काम ! मैंने तेरा मूल देव लिया है, तू सकल्प में पैदा होता है ।
मैं तेरा सकल्प ही नहीं करूँगा, फिर तू कैसे उत्पन्न होगा ?

(३)

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात । विषयान् विषवत्त्यजेः ।

क्षमार्जवदयाशौच, मत्यं पीयूषवत् पिबेः ॥

—अष्टा० गो०

भाई ! यदि तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयो को विष के समान
त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और मत्य को अमृत के
समान ग्रहण कर ।

काम ! जानामि ते रूप, सङ्कल्पात् किल जायसे ।

न ते सङ्कल्पयिष्यामि, ततो मे न भविष्यमि ॥

हे काम ! मैं तेरा स्वरूप जानता हूँ । तुम मन के सकल्प से उत्पन्न
होते हो । मैं तुम्हारा सकल्प नहीं करूँगा । जिससे तुम उत्पन्न
नहीं होगे ।

ग्यारह

(१)

तवेमु वा उत्तमं वंभचेर ।

—नू० कु० १, ६, २३

ग्रहार्थ, तपो मे गर्वोत्तम तप है ।

(२)

शीलं आभरणं सेट्ठं ।

शीलं गन्धो अणत्तरो ।

शीलं पाथेय्यमुत्तमं । —थे० गा० ६१७, १८, १९

शील सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, सर्वोत्तम सौरभ है और उत्तम पाथेय है ।

(३)

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत ।

—अ० वे० ११, ५, १६

ब्रह्मचर्य-रूप तप से देवताओं ने मृत्यु को जीता ।^१

शीलं सर्वत्र वै धनम् ।

—वैदिक

शील सब जगह सर्वोत्तम धन है ।

॥

१. ब्रह्मचर्य का अर्थ है—मन, वचन और काया से समस्त इन्द्रियों का संयम ।
—गांधीजी, कल्याण, मन्त वाणी अंक पृष्ठ ६०६

लौकिक जीवन पदार्थ-सापेक्ष है। वहाँ अपने दैहिक अस्तित्व के अतिरिक्त अपने कौटुम्बिक, सम्बन्धी तथा आश्रित जन—इन सबकी आवश्यकताएँ हैं, जिनकी पूर्ति के लिए भौतिक पदार्थ अपेक्षित रहते हैं। मनुष्य आवश्यकता को आवश्यकता समझकर चले तो दृष्टि और कृति—विचार और कर्म विपर्यस्त नहीं होते। क्योंकि आवश्यकता मसीम होती है, जिसे अन्याय और अन्याय के बिना भली-भाँति जुटाया जा सकता है। पर जब उसमें तृष्णा आ मिलती है, तब उसकी मसीमता लुप्त हो जाती है। वह सागर की तरह असीम बन जाती है। तब उसे आवश्यकता नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उस मनःस्थिति में मानव अपनी अनेक भावी पीढ़ियों के लिए भौतिक सुख-सुविधा की विपुल सामग्री, सम्पदा, वैभव संचित कर लेना चाहता है। परिणाम यह होता है, वह ज्यो-ज्यो संचय करता है, उसकी तृष्णा और अधिक विस्तार पाती जाती है। आकाश की तरह उसका ओर-छोर नहीं रहता।

यह आत्म-विडम्बना या प्रवंचना की दशा है, जब व्यक्ति एक मात्र भोग्य पदार्थों के संग्रह पर दृष्टि गड़ाये रहता है। वहाँ आत्मानुशीलता, आत्म-विकास और जीवन-शुद्धि—ये सब अत्यन्त गौण हो जाते हैं। जीवन पर पानविकता छा जाती है। इसीलिए तत्त्वद्रष्टाओं ने तृष्णा को दुःख का मुख्य कारण बताया, उसे सर्वथा परिहरेय कहा।

एक

(१)

मृण्ण-रूवस्स उ पव्वयाभवे,
 सियाहु केलाससमा असंखया ।
 णरस्स लुद्धस्स ए तेहि किञ्चि,
 इच्छाहु आगाससमा अणंतिया ॥

—उत्त० सू० ६, ४८

कैलाश के समान मोने और चाँदी के असंख्य पर्वत भी यदि पास में हों तो भी तृष्णाशील व्यक्ति की तृप्ति के लिए वे न कुछ के बराबर हैं । क्योंकि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है ।

(२)

न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति ।

—ध० प० १४, ८

कार्पापण नामक मूल्यवान् (सोने के) सिक्के की वर्षा होने लगे तो भी लोभी की इच्छा तृप्त नहीं होती ।

(३)

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः ।

—कठो० १, १२७

मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता ।

दो

(१)

पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह ।
 पडिपुण्णां णालमेगस्म, इइ विज्जा तवं चरे ॥

—उत्त० सू० ६, ४६

चावल, जी, मोना और पशुओं सहित ममूची पृथ्वी भी एक मनुष्य के मन्तोप के लिए, यथेष्ट नहीं है, यह जानकर मनुष्य विरक्ति से मन्तोप करे।

(२)

पर्वतोऽपि मुवर्णस्य ममो हिमवतो भवेत् ।

नालमेकस्य तद् वित्त-मिति विद्वान् सभाचरेत् ।

—द्विधा० पृष्ठ २२४

हिमालय पर्वत के तुल्य होने का ढेर भी लोभी का मनुष्य नहीं कर सकता, अतः विद्वान् मन्तोप अपनाए।

(३)

पृथिवी रत्नसम्पूर्णा, हिरण्यं पशवः स्त्रियः ।

नालमेकस्य तत् सर्वमिति मत्वा शर्म ब्रजेत् ॥

—म० भा० आदि पर्व ७५, ५१

रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, समार का गारा सुवर्ण, मारे पशु और सुन्दर स्त्रियाँ किसी एक पुरुष को मिल जाय, तो भी वे सबके सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, वह और भी पाना चाहेगा। ऐसा समझ कर शान्ति धारण करे—भोगेच्छा को दबादे।

तीन

(१)

रागाउरे से जह वा पयगे, आलोयलोले ममुवेइ मच्चु ।

—उत्त० मू० ३२, २४

राग में आतुर बना हुआ मनुष्य तो पर जलने वाले पतियों की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है।

(२)

पतन्ति पञ्जोतमिवाधिपातका,

दिट्ठे मुते इतिहेके निविट्ठा । —सु० पि० ६, ६

जैसे पतिगों उड़-उड़ कर जलते हुए दीपक पर आ गिरते हैं, वैसे ही अज्ञानी दृष्ट और श्रुत वस्तु के मोह में फँस जाते हैं ।

(३)

शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च, पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन वद्धाः ।
कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन-भृङ्गा नरः पञ्चभिरञ्चितः किम् ॥

—वि० चू० ७८

अपने-अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि पाँच विषयों में से केवल एक-एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इन पाँचों से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है ?

चार

(१)

इमं च मे अत्थि इमं च एत्थि,

इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्च ।

तं एवमेवं लालप्पमाणं,

हरा हरंति त्ति कहं पमाए ॥ —उत्त० सू० १४, १५

यह मेरे हैं, यह मेरे नहीं हैं, यह किया है, यह करना है, और यह नहीं करना है—मनुष्य यों सोचता रहता है और रात-दिन रूपी चोर उसे उठाकर ले जाते हैं । ऐसी स्थिति में क्यों प्रमाद करते हो ?

(२)

इच्छानिदानानि परिग्गहानि । —म० नि० १, ११, १०७

परिग्रह का मूल इच्छा है ।

(३)

इदं कृतमिदं कार्यं—मिदमन्यत् कृताकृतम् ।

एवमीहासमायुक्तं, मृत्युरादाय गच्छति ॥

—म० भा० शान्तिपर्व २७७, १६

मनुष्य विचार करता है—‘यह किया है, यह करना है, यह काम कुछ तो हो गया, कुछ बाकी है।’ इस प्रकार मनसूबे बांधते हुए मनुष्य को मौत लेकर चल देती है।

इदमद्य मया लब्धमिमं, प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे, भविष्यति पुनर्धनम् ॥

—गी० १६, १३

“आज मुझे यह धन मिला, कल मेरा यह मनोरथ पूरा होगा, आज मेरे पास इतना धन है, बाद में मेरे पास इतना हो जायेगा।” (यो विचार करते-करते)।—

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेश्वरौ । — गी० १६, १६
काम-भोगों में आसक्त मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं।

पाँच

(१)

लोहो सव्वविणासणो ।

—द० सू० ८, ३८

लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है।

(२)

गेधं ब्रूमि महोद्योति ।

—सु० नि० ५३, ११

लोभ को महा गतं कहा है।

(३)

अनर्थानामधिष्ठानमुक्तो लोभः पितामह !

—म० भा० शान्ति पर्व १५६, १

हे पितामह ! लोभ अनर्थों का अधिष्ठान—घर है।

लोभो धर्मस्य नाशाय ।

—म० भा० सभापर्व ७१, ३४

लोभ से धर्म नष्ट हो जाता है।

छः

(१)

लोभाविले आययई अदत्तं । — उत्त० मू० ३२, २६
मनुष्य लोभ के वश होकर ही चोरी करता है ।

(२)

लुद्धा धनं सन्निचयं करोति । — थे० गा० ७७६
लोभी धन का मंचय करता है ।

(३)

हते भीष्मे हते द्रोणे, कर्णे वा त्रिदिवं गते ।
आशा बलवती राजन् ! शल्यो जेष्यति पाण्डवान् ॥

—म० भा०

महाभारत के युद्ध में भीष्म मारे गये, द्रोण मारे गये, और कर्ण भी स्वर्गवासी हुए, फिर भी दुर्योधन को यह आशा बनी रही कि शल्य पाण्डवों को जीत लेगा । आशा निःसन्देह बड़ी बलवती है ।

सात

(१)

नत्थि एरिसो पासो पडिवंधो । — प्र० व्या० १, ५
परिग्रह—आसक्ति के जैसा दूसरा कोई बन्धन नहीं है ।

(२)

नंदी संयोजनो लोको । — सु० नि० ६८, ५
तृष्णा ही संसार का बन्धन है ।

(३)

स्नेह-पाशान्वितो मूढो, न स मोक्षाय कल्पते । — म० भा०
जो स्नेह—आसक्ति के बन्धन से बंधा हुआ है, वह मूढ़ मोक्ष पाने में सक्षम नहीं होता

द्वयक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्र्यक्षरं ब्रह्मशाश्वतम् ।

ममेति च भवेन्मृत्युन मयेति च शाश्वतम् ॥

—म० भा० शान्तिपर्व १३, ४

दो अक्षरों का नाम 'मम'—यह मेरा है, ऐसा भाव मृत्यु है और तीन अक्षरों का 'म-मम'—यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव मोक्ष है ।

पाणो हि को ? यो ममताभिमानः । —शं० प्र० ६

वन्द्यन क्या है ? ममता और अहकार ।

आठ

(१)

ममत्तभाव न कट्टि पि कुञ्जा ।

—द० चू० २, ८

कट्टी भी ममत्व भाव नहीं करना चाहिये ।

(२)

न च ममायेथ किञ्चि लोकस्मिं । —सु० नि० ५२, ८

मंसार में किसी भी वस्तु पर ममता न करो ।

मग्निधि परिवज्जये ।

—धे० गा० ७०१

संग्रह मन करो ।

(३)

मा गृधः कस्यस्विद् धनम् ।

—ईशा० १

चिरी के धन पर मन नलचाओ ।

नौ

(१)

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई ।

—उत्त० सू० ८, १७

ज्यो-ज्यो लाभ होता है, त्यो-त्यो लोभ होता है । लाभ से लोभ बढ़ता है ।

ग्यारह

(१)

एवमेगेसि महोभयं भवइ । —आचा० सू० १, ५, २

यह परिग्रह ही लोगों के महा भय का हेतु है ।

(३)

धिगर्थं दुःखभाजनम् । —म० भा० अनु० १४५
दुःख के भाजन धन को धिक्कार है ।

अर्थमनर्थं भावय नित्यं,

नास्ति ततः सुख-लेशः सत्यम् । —च० मं० २

धन को अनर्थ का कारण समझो, उससे नाम मात्र का भी सुख नहीं है ।

अर्थेप्सुता परं दुःखमर्थप्राप्तौ ततोऽधिकम् ।

जातस्नेहस्य चार्थेषु, विप्रयोगे महत्तरम् ॥

—म० भा० आदिपर्व १५६, २४

धन की इच्छा सबसे बड़ा दुःख है, किन्तु धन प्राप्त करने में तो और भी अधिक दुःख है, जिसे प्राप्त धन में आसक्ति हो गई है, धन का वियोग होने पर उसके दुःख की तो कोई सीमा ही नहीं रहती ।

बारह

(१)

धर्णेण किं धम्म घुराहिगारे ।

—उत्त० सू० १४, १७

धर्मचरण में धन की क्या आवश्यकता है ?

(३)

अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन ।

—बृहदा० २, ४, ३

धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती ।

येनाहं नामृता स्यां किं तेन कुर्याम् ।

—बृहदा० ४, ४, ३

जिससे मैं अमृतत्व प्राप्त न कर सकूँ, ऐसी समृद्धि से मुझे क्या तेना-देना है ।

(२)

मनुष्य जितना ही कामादि का सेवन करता है, उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती है ।
—म० नि० मागंदिय सुत्त०

(३)

तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते ।

—म० भा० शान्ति पर्व २७७, ७

धन के बढ़ने के साथ ही तृष्णा बढ़ती है ।

दस

(१)

तण्हा हया जस्स न होइ लोहो ।

लोहो हओ जस्स न किंचणाइ ॥ —उत्त० सू० ३२, ८

जिसने तृष्णा का नाश कर दिया, उसके लोभ नहीं होता । जिसने लोभ को दूर कर दिया, उसे कोई दुःख नहीं होता ।

(२)

तण्हाय विप्पहानेन निव्वाणं इति वुच्चति । —सु० नि० ६८, ५
तृष्णा का छूटना ही मुक्ति कहा जाता है ।

तण्हक्खयो सव्वदुक्खं जिनाति ।

—ध० प० २६, २१

तृष्णा के क्षय से सब दुःख क्षीण हो जाते हैं ।

(३)

तृष्णा च दुःख बीजम् ।

—छान्दो० ७, २३, १

तृष्णा ही समस्त दुःखों का बीज है ।

अशान्तस्य कुतः सुखम् ।

—गी० २, ६६

अशान्त मनुष्य को सुख कहाँ ?

सन्तोषमूलं हि सुखं, दुःख मूलं विपर्ययः । —म० स्मृ ४, १२

सुख का मूल सन्तोष है और दुःख का मूल तृष्णा ।

ग्यारह

(१)

एवमेगेसि महब्भयं भवइ । —आचा० सू० १, ५, २
यह परिग्रह ही लोगों के महा भय का हेतु है ।

(३)

धिगर्थं दुःखभाजनम् । —म० भा० अनु० १४५
दुःख के भाजन धन को धिक्कार है ।

अर्थमनर्थं भावय नित्यं,
नास्ति ततः सुख-लेशः सत्यम् । —च० मं० २
धन को अनर्थ का कारण समझो, उसमें नाम मात्र का भी सुख नहीं है ।

अर्थेप्सुता परं दुःखमर्थप्राप्तौ ततोऽधिकम् ।

जातस्नेहस्य चार्थेषु, विप्रयोगे महत्तरम् ॥

—म० भा० आदिपर्व १५६, २४

धन की इच्छा सबसे बड़ा दुःख है, किन्तु धन प्राप्त करने में तो और भी अधिक दुःख है, जिसे प्राप्त धन में आमक्ति हो गई है, धन का वियोग होने पर उसके दुःख की तो कोई सीमा ही नहीं रहती ।

बारह

(१)

धणेण किं धम्म धुराहिगारे । —उत्त० सू० १४, १७
धर्माचरण में धन की क्या आवश्यकता है ?

(३)

अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन । —बृहदा० २, ४, ३
धन में अमरता की आशा नहीं की जा सकती ।

येनाह नामृता स्यां किं तेन कुर्याम् । —बृहदा० ४, ४, ३
जिससे मैं अमृतत्व प्राप्त न कर सकूँ, ऐसी समृद्धि से मुझे क्या लेना-देना है ।

रात्रि भोजन अहिंसा की दृष्टि से तो वर्जनीय है ही, क्योंकि अनेक प्रकार के छोटे-छोटे जीव-जन्तु, कीट-पतंगे आदि विशेष न लगते हैं, जिनकी हिंसा आशंकित है, पर स्वास्थ्य के लिए भी खाना अनेक दृष्टियों से लाभप्रद है ।

सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लेने से भोजन और शयन के बीच अन्तर रह जाता है, जिससे भोजन के पाचन में विशेष सहायता मिल

एक बात और ध्यान देने योग्य है, रात में भोजन करने से न कीड़ों, भुनगों आदि के भोज्य पदार्थों में गिरने की आशंका बनी रह कई बार विपाक्त कीड़े भोजन में गिरकर बड़ी हानि पहुँचा देते हैं ।

सूर्यास्त के पश्चात् भोजन न करना आध्यात्मिक एवं दैहिक दृष्टियों से लाभप्रद है ।

एक

(१)

अथगयम्मि आइच्चे, पुरत्थाय अणुग्गए ।
आहारमाइयं सब्बं, मणसा वि न पत्थए ॥

—द० सू० ८, २०

सूर्य अस्त होने से सूर्य उदय होने तक सर्व प्रकार के खान-पान की मुमुक्षु मन से भी इच्छा न करे ।

(२)

रत्ति न भुंजेय्य विकाल भाजनं । —सु० नि० २६, २७
रात्रि-भोजन विकाल-भोजन है, जो नहीं करना चाहिए ।

(३)

वर्जनीया महाराजन् ! निशीथेभोजन क्रिया । —म० भा०
राजन् ! रात में भोजन करना सर्वथा छोड़ देना चाहिए ।

मनुष्य के भीतर सत् और असत् का द्वन्द्व चलता रहता है। जब सत् का उद्रेक होता है, वह असत् का पराभव करना चाहता है। जब असत् उभार में आता है तो वह सत् को निगल जाना चाहता है। असत् की प्रबलता में काम, क्रोध, मद, मान, माया, प्रमाद—ये सब बढ़ने लगते हैं, जिसे आत्म-गुणों का ह्रास कहा जा सकता है। यदि ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाएँ तो जीवन का मत्त्व मिटने लगता है। अतएव शास्त्रकारों ने इस अन्तर्द्वन्द्व में इनसे चीरतापूर्वक लोहा लेने का सन्देश दिया। जीवन में इस आन्तरिक संग्राम का बड़ा महत्त्व है। इसमें पराजित होने वाला जीवन की वाजी हार जाता है। उसका बहुमूल्य जीवन बूथा चला जाता है। इसमें विजयी होने वाला जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है, जिसके प्राप्त होने पर और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता।

शास्त्रकारों ने इस विजय को 'आत्म-विजय' के नाम से सम्बोधित किया है। उनके अनुसार जिमने अपने आपको जीत लिया, अपने अन्तरतम में उभार पाती दुर्वृत्तियों पर नियन्त्रण पा लिया, उसने सब कुछ जीत लिया।

ऐसा विजेता गमभावी होता है। न वह दैहिक जीवन की कामना करता है और न मरण की ही। वह एकमात्र आत्म-उत्कर्ष का आकांक्षी होता है, जो उक्त विजय का लक्ष्य है।

एक

(१)

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए ।
एणं जिएज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥

—उत्त० सू ६, ३४

एक पुरुष दुर्जय संग्राम में दस लाख सुभटों पर विजय प्राप्त करता है और एक महात्मा अपने आत्मा को ही जीतता है । इन दोनों में आत्म-विजय ही महान् विजय है ।

(२)

यो सहस्सं सहस्सेन, सङ्गामे मानुसे जिने ।
एकञ्जयेय्य अत्तानं, स वे सङ्गामजुत्तमो ॥

—ध० प० ८, ४

एक पुरुष संग्राम में दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है और एक पुरुष अपने आत्मा को ही जीतता है । इन दोनों में आत्म-विजयी ही श्रेष्ठ साधनिक—योद्धा है ।

दो

(१)

सव्वमप्पे जिए जियं । —उत्त० सू० ६, ३६

अपने आत्मा पर विजय करने से सब पर विजय हो जाती है ।

(२)

अत्ता ह्वे जितं सेय्यो, या चायं इतरा पजा ।

—ध० प० ८, ५

एक आत्मा जीता हुआ श्रेयस्कर है, न कि अन्य प्रजा (लोग) ।

जित जगत् केन ? मनो हि येन । —श० प्र० ११

जगत् को किसने जीता ? जिसने अपने मन को जीता ।

तीन

(१)

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।
अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥

—उत्त० सू० १, १५

आत्मा का दमन करना—उस पर काबू पाना कठिन है । उसी पर काबू पाना चाहिए । आत्मा पर काबू पाने वाला इस लोक और परलोक में सुखी होता है ।

(२)

अत्तानं चे तथा कयिरा, यथाञ्जमनुसासति ।
सुदन्तो वत दम्मेथ, अत्ता हि किर दुद्दमो ॥

—ध० प० १२, ३

मनुष्य अपने को भी वैसा बनावे, जैसा वह दूसरे का अनुशासन करता है । पहले अपने आप का भली प्रकार दमन करे । वास्तवमें ऐसा करना ही कठिन है ।

(३)

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं, नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

—गी० ६, ५

मनुष्य आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करे अर्थात् अपना उद्धार आप ही करे । अपने आपको गिरने न दे । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना बन्धु और स्वयं ही अपना शत्रु है ।

चार

(१)

उवसमेण हणो कोहं ।
गान्ति से भोध को जीतो ।

—द० सू० ८, ३६

(२)

अक्रोधेन जिने क्रोधं ।

—ध० ५० १७, ३

अक्रोध से क्रोध को जीतो ।

(३)

सेनूस्तर दुस्तरान् अक्रोधेन क्रोधम् । —मा० वे १, ६१, ६
इम दुस्तर नागर को तर । अक्रोध से क्रोध को जीत ।

अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् । —म० भा० उद्योग पर्व ३६, ७२
अक्रोध से क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए ?

पाँच

(१)

कोहं च माणं च तहेव मायं ।

लोभं चउत्थं अज्जत्थ दोसा ॥

एयाणि वंता अरहा महेसी ।

ण कुव्वई पाव ण कारवेड ॥

—सू० कृ० १, ६, २६

क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारो ही अन्तरात्मा के दोष है ।

महर्षि—ममदर्शी माणक इन दोषो को हटा दे ! इनके बश होकर अध-
मचय न करे, न कराए ।

१. (क) जो अपने गुस्से को पी जाते है और लोगों की माफ कर देते है, वे
बुद्धा के प्यारे है । —कु० आल अमरान १३६

(ख) जो तुम्हारा गुनाह करता है, उसे माफ कर दो । जो तुम्हारी बुगई
करता है, उसकी भलाई करो । —त० सु० ई० पृष्ठ १३६

(ग) गुस्से को पीजाना दम्नानियत है ।

—माघीजी, आ० वि० भाग २ पृष्ठ ८

(३)

काम एष क्रोध एष, रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा, विद्धयेनमिह वैरिणम् ॥

—गी० ३, ३७

रजोगुण से उत्पन्न हुए काम एवं क्रोध महाभक्षी—सद्गुणों को निगल जाने वाले, महापाप्मा—बड़े-बड़े पाप-कार्यों में प्रवृत्त करने वाले हैं । इन्हें अपना शत्रु समझो ।

छः

(१)

थंभा व कोहा व मयप्पमाया,

गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे ।

सो चेव उ तस्स अभूइभावो,

फलं व कीयस्स वहाय होई ॥

—द० सू० ६, १, १

जो विद्यार्थी अभिमान, क्रोध, मद या प्रमाद के बश होकर गुरु का विनय नहीं करता, तो वह (गुरु का अविनय), जैसे बांस का फल बांस के नाश के लिए होता है, उसी प्रकार उसी के लिए अनर्थकारी होता है ।

(२)

यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीविनं ।

पट्टिकोसति दुम्मेघो, दिट्ठि निस्साय पापिकं,

फलानि कट्ठकस्सेव अत्तखञ्जाथ फुल्लति ॥

—ध० प० १२, ८

जो दुर्युद्धि पापमय दृष्टि का आश्रय लेकर अर्हंतों तथा धर्मनिष्ठ आर्य पुरुषों के शासन की अवहेलना करता है, वह बांस के फल की तरह आत्म-हनन के लिए प्रफुल्लित होता है ।

लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतसं ।
हिमन्ति अत्तसंभूता, तच्चसार व सम्फलं ॥

—सु० पि० ३, १

आत्म-संभूत—अपने ही मन में उत्पन्न होने वाले लोभ, द्वेष और मोह पाप चित्त वाले पुरुष को वैसे ही नष्ट कर देते हैं, जैसे कि केले के वृक्ष को उसका फल ।

(३)

आचार्यादेव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयति ।

—छान्दोग्य० ४, ६, ३

आचार्य—सद्गुरु से सीखी हुई विद्या ही साध्वी को प्राप्त कराती है ।

सात

(१)

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।

—आ० सू० ६, ३५

आत्मा से ही युद्ध कर, तुम्हें बाहरी युद्ध में क्या लेना है ।

(३)

आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम् ।

—म० भा० अश्वमेध पर्व १२, १४

आत्मा से युद्ध कर, यही युद्ध तेरे सामने है ।

आठ

(१)

जीवियं नाभिकसेज्जा, मरणं नो वि पत्थए ।

—आचा० सू० ८, ८, ४

जीवन और मरण दोनों की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए ।

जीविगारागराभयविष्णुमुक्ते । —म० सू० ८, ७
जिह्वा जीवे भी आणा और मृत्यु के भय से मुक्त रहते हैं ।

(२)

नाशिनन्दामि मरणं नाशिनन्दामि जीवितम् ।

—शे० भा० ६०६

मैं जीवन और मृत्यु का अभिनन्दन—उल्टागम पूर्ण कामना नहीं करता ।

(४)

नाशिनन्देत मरणं नाशिनन्देत जीवितम् ।

—म० सू० ६, ४५

साधक जीवन और मरण का अभिनन्दन—कामना नहीं करता ।"

नी

(१)

जे आयग्नि-लग्जभाभाणं, सुस्सूसा वगणंकरा ।

तेसिं सित्ता पचद्धन्ति, जलसित्ता ह्य पायया ॥

—द० सू० ६, १, १२

जो अग्नि-उपधाओं की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा-मुसार बनते हैं। उनकी अग्नि प्रकाश बढ़ती है, जिस प्रकार जल से गीरे हुए वृक्ष ।

(२)

अग्निवादनसीलिरा, निरुच्चं बुद्धापचागिचो ।

चरारो गग्गा वद्धन्ति, आयु वण्णो सुसं वलं ॥

—म० प० ५, १०

१. जो जीवन का भोग छोड़कर जीता है नहीं जीवित रहता है ।

—गोपीजी, आ० वि० भाग २ पृष्ठ १८

जो अभिवादनशील है, मदा वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी चार बातें बढ़ती हैं—आयु, यश, सुख और बल ।

(३)

अभिवादनशीलस्य, नित्य वृद्धोपसेविनः ।
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबलम् ॥

—म० स्मृ० २, १२१

पूज्य जनों का मदा अभिवादन और वृद्धजनों की सेवा करने वाले की आयु, वित्त, यश और बल बढ़ता है ।

दस

(१)

तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा । —उत्त० सू० ३२, ३
गुरु-जनो तथा वृद्धों की सेवा मोक्ष—सद्ज्ञान-प्राप्ति का मार्ग है ।

(३)

बुद्धिमान् वृद्ध-सेवया । —म० भा० वनपर्व ३१३, ४८
मनुष्य वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान् होता है ।^१

१. न हंग के गीने हैं, न रो के गीने हैं ।
जो कुछ भी गीने हैं, किमी के होके गीने हैं ।

गति और स्थिति जीवन के दो क्रम हैं, जो आवश्यक हैं। गति में स्थिति चाहिए, अन्यथा गति केवल चञ्चलता मात्र रह जाती है। स्थिति में गति चाहिए, नहीं तो वह जड़ता और रूढ़ि का रूप ले लेती है।

जीवन में जब जड़ता एवं रूढ़िपरता पनपने लगती है तो सत्य का आवरण उसमें होने वाले नव-नव उन्मेष—यह सब पकड़ में नहीं आता। मानव विशेष अपेक्षा से निरूपित तथ्य को शाश्वत मानने लगता है और यों आत्म-स्फूर्ति से हाथ धो बैठता है। उसमें जड़ता इतनी व्याप जाती है कि वह दूसरे की बात सुनने तक को तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में महापुरुषों को सहज ही यह अन्तःप्रेरणा होती है, वे रूढ़ और जड़ लोक-जीवन में नई चेतना का संचार करें। ऐसा करने के लिए उन्हें वैसी ओजमय वाणी का आश्रय लेना होता है, जो सुनने वालों के हृदय को तत्काल छूए, उस पर एक चोट करे, ऐसी चोट जो जड़ता और रूढ़िपरता के बन्धनों को शिथिल कर सके। वह वाणी क्रान्ति की वाणी होती है। उसके उत्क्रान्त स्वर इतने और अवसन्न जन-जीवन को भ्रुकक्षोर डालते हैं।

जातिवाद की अयथार्थता, कर्म और चरित की प्रधानता, अनुभूति अथवा क्रिया शून्य ज्ञान की भारवाहिता, परम्परा-पोषण और स्थिति-पालक वर्ग की भर्त्सना, सात्त्विक तथा सत्यनिष्ठ जीवन की उपादेयता इत्यादि-इत्यादि अनेक तथ्य वैसी ही वाणी में प्रस्फुटित होते हैं।

एक

(१)

कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

वइस्सो कम्मुणा होइ, मुहो हवइ कम्मुणा ॥

—उत्त० सू० २५, ३३

मनुष्य कर्म (आचरण) से ही ब्राह्मण होता है एवं क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भी कर्म से ही होता है ।

(२)

न जच्चा ब्राह्मणो होति, न जच्चा होति अब्राह्मणो ।

कम्मुना ब्राह्मणो होति, कम्मुना होति अब्राह्मणो ॥

—सु० नि० ३५, ५७

न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है और न जन्म से कोई अब्राह्मण । कर्म से ही तो ब्राह्मण होता है और कर्म से ही अब्राह्मण ।

(३)

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माज्जातिरकारणम् । —म० भा०
(चाण्डाल और मच्छीमार जैसे के घर में पैदा होने वाले) अधम कहे जाने वाले व्यक्तियों ने भी तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया, इसलिए जाति कोई तात्त्विक वस्तु नहीं है ।

दो

(१)

सक्कं एु दीसइ तवो-विसेसो ।

न दीसइ जाइ-विसेस कोई ॥

—उत्त० सू० १२, ३७

जाति की कोई विशेषता नहीं है, तपस्या का ही प्रभाव मादात् देखा जाता है ।

(२)

मा जातिं पुच्छ चरणं च पुच्छ ।
 कट्ठाहवे जायति जातवेदो ॥
 नीचो कुलीनो पि मुनि धितीमा ।
 आजानिओ होति हिरी निसेधो ।

—सु० नि० ३०, ८

किसी से उसकी जाति के सम्बन्ध में मत पूछो, आचरण के सम्बन्ध में पूछो । लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, इसी प्रकार नीच कुल में उत्पन्न होकर भी मुनि धृतिमान्, उत्तम, पाप-विरत और लज्जावान्-असत् कार्य से संकुचित रहने वाला होता है ।

(३)

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

—म० स्मृ० १०, ६५

अच्छे आचरण से शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और बुरे आचरण से ब्राह्मण शूद्र ।

नीचानीताऽपि कस्तूरी, कस्तूरीकुरुते न ताम् । —सुभाषित
 कस्तूरी यदि नीच मनुष्य के द्वारा भी लाई हुई हो तो, भी उसे कौन स्वीकार नहीं करता ।

तीन

(१)

मासे मासे उ जो वालो, कुसग्गेणं तु भुंजए ।
 ए सो सुअक्खाय-धम्मस्स, कलं अगघइ सोलसि ॥

—उत्त० सू० ६, ४४

१. (क) जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान ।

मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥

—कवीर

(ख) जात-पात पूछै नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई ।

अज्ञानी भने ही मास-मास की (अशन-त्यागमूलक) तपस्या करता हुआ कुश की नोक पर टिके, उतना सा भोजन करे किन्तु सु-आस्थात-गर्वजो द्वारा भाषित धर्म के सोलहवे अंश जितना भी उसका मूल्य नहीं है ।

(२)

मासे मासे कुसग्नेन, वालो भुञ्जेथ भोजनं ।
न सो संखतधम्मान, कलं अग्घति सोलसि ॥

—ध० प० ५, १, १

अज्ञानी चाहे कुश की नोक पर समाए, उतना सा भोजन करे पर वह सम्यक् व्यापित—प्रबुद्ध महापुरुषों द्वारा प्रकाशित धर्म की सोलहवीं कला के भी योग्य नहीं होता ।

चार

(१)

सुवहु पि सुमहीय, किं काही चरण-विप्पहोणस्स ।
अधस्स जह पलित्ता, दीव-सय-सहस्स कोडी वि ॥

—वि० भा० ११५२

आचरणहीन पुरुष को ढेरो शास्त्रों का ज्ञान भी कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता । क्या लाखों, करोड़ों जलने हुए दीपक अन्धे के देखने में सहायक हो सकते हैं ?

(२)

वहु पि चे सहितं भासमानो ।
न तक्करो होति नरो पमत्तो ॥
गोपो व गावो गणयं परेस ।
न भागवा सामञ्जस्स होति ॥

—ध० प० १, १६

चाहे कितनी ही संहिताओं का उच्चारण करे, किन्तु जो तदनुसार आच-

रण करने वाला नहीं होता, वह दूसरों की गायों को गिनने वाले ग्वाले की भांति श्रामण्य का भागी नहीं होता ।^१

(३)

काय-पाठेन पठिष्यामि, वाक्पाठेन तु किं भवेत् ।

—म० भा०

मैं काय से अर्थात् आचरण से ही पढ़ूंगा । केवल वाणी से पढ़ने से क्या लाभ होगा ।

पाँच

(१)

जहा खरो चंदण-भारवाही ।

भारस्स भागी न हु चंदणस्स ॥

एवं खु णाणी चरणेण हीणो ।

भारस्स भागी ण हु सुगईए ॥

—वि० भा० ११५८

जैसे चन्दन का भार ढोने वाला गधा केवल भार का ही भागी होता है, चन्दन की सौरभ व शीतलता उसे नहीं मिलती । उसी प्रकार आचरण-हीन व्यक्ति का ज्ञान भी केवल भार रूप ही है, सुगति का दाता नहीं ।

(२)

यावजीवम्पि चे वालो, पण्डितं पयिरुपासति ।

न सो धम्मं विजानाति, दब्बी सूपरसं यथा ॥

—ध० प० ५, ५

चाहे अज्ञ जन जीवन भर ज्ञानी की पर्युपासना करे—उसकी सेवा में रहे, तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता, जैसे कुड़छी दाल के स्वाद को नहीं जान पाती ।

१. पर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जम्मै-मरै । —मु० म० सा०

(३)

न जानन्ति पर तत्त्वं दर्वी पाक-रसं यथा । —ग० पु०
वे (अज्ञानी) यथार्थं तत्त्व को नहीं जान सकते, जैसे कुडछी रसोई के स्वाद को नहीं जान सकती ।

छः

(१)

समयाए समणो होइ ।! —उत्त० मू० २५, ३२
समता का आचरण करने से ही श्रमण होता है ।

(२)

समचरिता समणोति वुच्चति । —ध० प० २६, ६
श्रमण वह है, जिसकी चर्या सम (सम्यक्) है ।
समितत्ता हि पापानं समणो' ति पवुच्चति । —ध० प० १६, १०
पापों का शमन करने से ही श्रमण होता है ।

१. (क) शास्त्रावगाहपरिषट्ठनतत्परोऽपि,

नैवायुधः समभिगच्छति वस्तु-तत्त्वम् ।

नाना-प्रकार-रसभावगताऽपि दर्वी,

स्यादं रसस्य सुचिरं नहि वेत्ति किञ्चित् ॥ —मू० कृ० वृ०

केवल शास्त्री में डुबकी लगाने वाला, उन्हें घोटने वाला अज्ञानी उभी प्रकार वस्तु-तत्त्व को नहीं जान पाता, जिस प्रकार कुडछी चिर-काल तक नाना प्रकार के सरस पदार्थों का स्पर्श करती हुई भी उनका स्वाद नहीं जानती ।

२. (ग) निष्णातोऽपि च वेदान्ते, साधुत्वं नैति दुर्जनः ।

चिर जलनिधौ मग्नो, मंताक एव भार्दवम् ॥

—भा० वि०

वेदान्त में पारगम होने पर भी दुर्जन मज्जन नहीं होता । समुद्र में डूबे रहने पर भी मंताक पर्वत कब कोमल होता है ।

(३)

समत्वं योग उच्यते ।

—गी० २, ४८

समत्व (समता) ही योग (मुनि-धर्म) है ।

सात

न वि मुण्डिण समणो, न ओंकारेण बंभणो ।

न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥

—उत्त० सू० २५, ३१

सिर मुंडाने से ही कोई श्रमण नहीं होता और न ओंकार का जप करने से कोई ब्राह्मण होता है । उसी प्रकार न वन में वास करने से कोई मुनि और वल्कल—वृक्ष की छाल धारण करने से तापस होता है ।

(२)

न मुण्डकेण समणो ।

—ध० प० १६, ६

मुण्डन करा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता ।

(३)

मौनान्न मुनिर्भवति, नारण्यवसनान्मुनिः ।

स्व लक्षणं तु यो वेद, स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥

—म० भा० उद्योग पर्व ४३, ६०

अरण्य में निवास करने से अथवा मौन धारण करने से कोई मुनि नहीं होता । जो मुनि के नियमों को जानकर उनका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ मुनि है ।^१

१. जइ वणवासमित्तेणं नाणी जाव तवस्सी भवति,

तेण सीहवग्घादयो वि ।

—आचा० चू० १, ७, १

यदि कोई वन में रहने मात्र से ही ज्ञानी और तपस्वी हो जाता है, तो फिर सिंह, बाघ आदि भी ज्ञानी, तपस्वी हो सकते हैं ।

आठ

(१)

चीराजिण रागिणिणां. जडी-संघाडि-मुंडिण ।
एयाणि वि ए तायेति, दुस्सील-परियागयं ॥

— उक्त० सू० ५, २१

वटकल—वृक्ष की छाल या चर्म पहनना, नग्न रहना, जटा धारण करना, वस्त्र के टुकड़े साध-नाथ कर पहनना, मुण्डन करना—ये सब चरित्र से हीन (दुःशील) व्यक्ति की मुक्ति नहीं करा सकते ।

(२)

न नगचरिया न जटा न पट्टा,
नानासका थण्डितमायिका वा ।
रजो च जल्ल उक्कुटिकप्पधानं,
मोघेति मच्चं अवित्तिणकखं ॥

— ध० प० १०, १३

तृणा-विकल पुरुष का नग्न रहना, जटा धारण करना, देह पर कीचड़ लीपना, उपवास करना, पृथ्वी पर सोना, भस्म लगाना, कुक्कुटासन से बैठना आदि उसे शुद्ध नहीं कर सकते । अर्थात् यदि मनुष्य तृणा-जर्जर (दुःशील) है तो यह सब करने पर भी वह जीवन का वास्तविक साध्य नहीं गांध सकता ।

नौ

(१)

दुणरिचया इमे कामा, एगे मुजहा अधोरपुरिसेहि ।
अह्मन्ति मुच्चया साह, जे तरंति अतरं वणिया व ॥

— उक्त० सू० ८, ६

काम-भोग या त्याग करना बड़ा कठिन है । बायर पुरुष इसे महज मे

नहीं छोड़ सकते । समुद्रों पर व्यापार करने वाला वणिक् जिस प्रकार समुद्र को पार कर जाता है, उसी प्रकार सुव्रती साधु इसे लांघ जाते हैं ।

(३)

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

वश्यात्मना तु यतता, शक्योऽवातुमुपायतः ॥

—गी० ६, ३६

असंयत आत्मा के लिए योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है । किन्तु जिसका आत्मा वश में है, वह उपाय द्वारा उसे सहज में प्राप्त कर लेता है ।

दस

(१)

धम्मे हरए बंभे संति तित्थे,

अणाविले अत्तपसण्णलेस्से ।

जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो,

सुसीइभूओ पजहामि दोसं ॥

—उत्त० सू० १२, ४६

धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है, आत्मा की प्रसन्न लेश्या—उज्ज्वल परिणाम मेरा निर्मल घाट है, जहाँ स्नान कर मैं मल-रहित और विशुद्ध होकर दोषों का त्याग करता हूँ ।

(२)

को नु मे इदमक्खासि अज्ञात्तस्स अजानतो ।

उदकाभिसेचना नाम पापकम्मा पमुच्चाते ॥

—थे० गा० २४०

कोन कहता है कि स्नान से पाप-मुक्ति हो जाती है । यह तो अज्ञानी का अज्ञानी के प्रति उपदेश है ।

सगं नूनं गमिस्सति सब्बे मंडूककच्छपा ।
नगडा च सुंसमारा च ये चञ्जे उदके चरा ॥

—थे० गा० २४१

बुद्ध की मिथ्या पूर्णिका उदक-शुद्धि-परक ब्राह्मण को कहती है—
“स्नान-शुद्धि में पाप-मुक्ति हो तो निश्चय ही मेढक, कछुए, मछलिया
और सुंसुमार आदि जलचर प्राणी स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे ।”

(३)

अगाधे विमले शुद्धे, सत्य-तोये, धृति-हृदे ।
स्नातव्य मानसे तीर्थे, सत्त्वमालम्ब्य शाश्वतम् ॥

—म० भा० अनुशासन पर्व १०८, १३

सत्य रूपी अगाध, निर्मल और शुद्ध जल में भरे हुए, धैर्य रूपी सरोवर
में युक्त मानस (मन रूपी) तीर्थ में मत्त्व—सद्गुणों का आलम्बन लेकर
स्नान करना चाहिए ।

मनसा च प्रदीप्तेन, ब्रह्म-ज्ञान-जलेन च ।
स्नाति यो मानसे तीर्थे, तत्स्नानं तत्त्वदर्शिनः ॥

—म० भा० अनुशासन पर्व १०८, १३

ब्रह्म ज्ञान रूपी जल में युक्त मानस (मनरूपी) तीर्थ में आत्म-शुद्धि की
भावना में स्नान करना ही तत्त्व-द्रष्टा का वास्तविक स्नान है ।

नोदक-विलग्न-गात्रस्तु, स्नात इत्यभिधीयते ।
स स्नाति यो दम-स्नातः, स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

—म० भा० अनुशासन पर्व १०८, ६

जिसका शरीर जल में केवल भीग गया, वह वस्तुतः स्नात—स्नान
बिया हुआ नहीं कहा जा सकता । जो दम-मयम में स्नान करता है
वही बाहर में और भीतर में पवित्र है ।

जीवन का एक पक्ष साधना का पक्ष है, जहाँ व्यक्ति उत्तरोत्तर पर से हटता है, स्व की ओर बढ़ता है। स्वोन्मुख जीवन में आकांक्षा, लालसा मिटती जाती है। फलतः ऐसा व्यक्ति वचन और कर्म में एक समान होता है। ऐसे व्यक्ति का 'स्व' इतना विस्तीर्ण हो जाता है या उसमें इस सीमा तक समानता की भावना आ जाती है कि उसे शत्रु और मित्र के भेद की अनुभूति ही नहीं रहती। अपने-पराये का भेद समाप्त हो जाता है। तब वह किसी को सताने, उत्पीड़ित करने में प्रवृत्त हो, यह कैसे संभव है। संयम उसके जीवन का सहज धर्म हो जाता है।

जब तक देह है, तब तक तदनुकूल कर्म भी है, पर आत्मोन्मुख साधक जल-स्थित कमल की तरह कर्म से लिप्त नहीं होता क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं होती। कर्तव्यता और लिप्तता में अन्तर है। लिप्त बंधता जाता है, कर्तव्यशील छूटता जाता है।

पूजा, प्रतिष्ठा और सत्कार उसे चाहिए, जिसे स्वोन्मुख जीवन के आनन्द की अनुभूति नहीं होती। जो स्वोन्मुखता या अध्यात्म का आनन्द पा लेता है, इन सबको चाहना तो दूर की बात है, वह इनसे कतराता है क्योंकि इनका आधार पर है, जो अन्ततः हेय है।

ऐसा साधक अपने जीवन को उन्नत और विकसित करता ही है, समाज के लिए भी उसके जीवन का बहुत बड़ा महत्त्व है। उसके द्वारा किया गया पथ निर्देश जन-जन को सच्चे विकास की ओर अग्रसर होने की दिशा देता है। इतना ही नहीं, उसका अपना जीवन ही प्रेरणा और शिक्षा का मूर्त रूप ले लेता है।

एक

(१)

जहावाई तथाकारी ।

—स्था० सू० १०

मत्पुरुष वही है, जो जमा बोले वैसा करे ।

(२)

यथावादी तथाकारी अहं बुद्धस्म सावगो ।

—थे० गा० १२८०

जमा बोले वैसा करे, वही बुद्ध का निप्य है ।

(३)

चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता ।

—भर्तृहरि, नी० श०

मत्पुरुषों के मन, वचन और क्रिया में समानता होनी है ।

दो

(१)

जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए ।

जयं भुंजंतो भासंतो, पाव कम्मं न बंधड ॥

—द० सू० ४, ८

जो यतना—संयम या विवेक में चले, गढा हो, बैठे, भोजन, त्याग और बोले, उसके पाप-कर्म का बंध नहीं होता ।

(२)

यतं चरे यतं तिट्ठे यतं अच्छे यतं सये ।

—गु० पि० ४, ९

१. जहाँ वाचा और मन में एकता नहीं, वहाँ वाचा केवल मिथ्यात्व है, दम्भ है, समझ-बुझ है । —गांधीजी, आ० वि० भाग २ पृष्ठ ३६

साधक यतना से चले, यतना से खड़ा हो, यतना से बैठे और यतना से ही सोए ।

चर वा यदि वा तिष्ठं, निसिन्नो उद वा सयं ।

अज्झत्थं समयं चित्तं, सन्तिमेवाधिगच्छति ॥

—सु० पि० ३, ३७

चलते, खड़े होते, बैठते या सोते जो अपने चित्त को आत्मस्थ—शान्त रखता है, वह अवश्य ही शान्ति प्राप्त करता है ।

(३)

यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोसि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुस्व मदर्पणम् ॥

—गी० ६, २७

अर्जुन ! तुम जो करते हो, खाते हो, होमते हो, देते हो, तपते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो । अर्थात् यह सब तुम मुझे अर्पण करते हुए करो ।^१

तीन

(१)

सव्वभूयप्पभूयस्स, सम्मं भूयाइं पासओ ।

पिहियासवस्स दंतस्स, पाव-कम्मं न बंधइ ॥

—द० सू० ४, ६

१. (क) ऐ (रमूल) कह दो कि मेरी नमाज, मेरी पूजा, मेरी जिन्दगी, मेरी मौत सब उस अल्लाह के लिए ही है, जो सब दुनियाँ को पालने वाला है । —अन० आय १६३

(ख) अल्लाह की राह में चलने वाले आदमी पढ़ते, बोलते, खाते, पीते, चलते, फिरते सब हालतों में दिल अल्लाह की तरफ ही लगाये रहें । —कु०

(२)

हत्थसञ्जतो पाद-सञ्जतो, वाचाय सञ्जतो सञ्जतुत्तमो ।
अज्भत्तरतो समाहितो, एको सन्तुसितो तमाहु भिक्खुं ॥

—ध० प० २५, ३

जिसके हाथ, पैर और वाणी में संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो अध्यात्म-रत, समाधियुक्त और एकांगी सन्तुष्ट है, उसी को भिक्षु कहते हैं ।

(३)

यदा न कुरुते पाप, सर्वभूतेषु कर्हिचित् ।
कर्मणा मनसा वाचा, ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

—म० भा० आदि पर्व ७५, ५२

जब मनुष्य मन, वाणी और कर्म द्वारा सभी प्राणियों के प्रति पाप—असत् कार्य नहीं करता तो वह ब्रह्म-स्वरूप—शुद्धात्म स्वरूप हो जाता है ।

पाँच

(१)

मण-वय-काय सुसंवडे जे स भिक्खू ।

—द० सू० १०, ७

जो मन, वचन और तन को पाप से रोक कर रखता है, वही भिक्षु है ।

(२)

कायेन संवुता धीरा, अथो वाचाय संवुता ।
मनसा संवुता धीरा, ते वे सुपरिसंवुता ॥

—ध० प० १७, १४

कायिक, वाचिक और मानसिक चंचलताओं ने जो परे है, वही धीर है ।

(३)

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्या, वहन्ती वासना-सरित् ।

पौरुषेण प्रयत्नेन, योजनीया शुभे पथि ॥

—यो० वा० मुमुक्षु प्रकरण ६, १०

शुभ और अशुभ मार्ग में वह रही वासना रूपी नदी को अपने पुरुषार्थ के द्वारा अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगाना चाहिए ।^१

छः

(१)

निम्ममो निरहंकारो, वीयरगो अणासवो ।

सपत्तं केवलं नाण, सासयं परिनिव्वुड ॥

—उत्त० सू० ३५, २१

ममत्व व अहंकार रहित, वीतराग तथा निरास्रव होकर, केवल ज्ञान (सर्वज्ञता) पाकर जोध नाश्वत सुख में लीन हो जाता है ।

(२)

लाभालाभेन मथिता, समाधि नाधिगच्छन्ति ॥

—धे० गा० १, १०२

जो लाभ या अलाभ से विचलित हो जाते हैं, वे समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते ।

दुःखी सुखं पश्यति, सुखी भ्रिय्योपि इच्छति ।

उपेक्षा पन सन्तप्ता, सुखमिच्छेव भासिता ॥

—वि० म० १७, २३८

दुःखी सुख की अभ्यर्थना—इच्छा करता है, सुखी और अधिक सुख चाहता है । किन्तु दुःख, सुख में उपेक्षा-भाव रमना ही वस्तुतः सुख है ।

१. भव धर्म मनुष्य की मन, वचन और कर्म की शुद्धि पर निर्भर है ।

—गांधीजी, आ० वि० भाग २ पृष्ठ ६

(३)

विहाय कामान् यः सर्वान्, पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहङ्कारः, स शान्तिमधिगच्छति ॥

—गी० २, ७१

जो पुरुष सब कामनाओं का त्याग कर, इच्छा, ममता और अहंकार रहित होकर विचरता है, वही शान्ति पाता है ।

सात

(१)

लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणो तहा ।
समो णिदापसंसासु, तहा माणावमाणओ ॥

—उत्त० सू० १६, ६१

साधु वह है, जो लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मृत्यु, निन्दा-प्रशंसा और सम्मान-अपमान में समभाव रखे,

(२)

तहेव लाभे नालाभे, नायसे न च कित्तिया ।
न निंदापसंसाय, न ते दुक्खे सुखमिह च ॥

—थे० गा० ६६७

लाभ-अलाभ, यश-अपयश, निन्दा-प्रशंसा और सुख-दुःख में मुनि जन समान-चित्त रहते हैं ।

(३)

समः शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु, समः सङ्गविवर्जितः ॥

—गी० १२, १८

शत्रु-मित्र, मान-अपमान, सदीर्ग-गर्मी, सुख-दुःख इन सबमें जो समान रह कर आसक्ति से दूर रहता है, वह मेरा भक्त (साधक) है ।

लाभालाभे सुखे दुःखे च तात ! प्रियाप्रिये मरणं जाविते च ।

—म० भा० शान्तिपर्व १, १५८, १४

हे तात ! मुनिजन लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन और मृत्यु में समदर्शी होते हैं ।

आठ

(१)

सव्यारभपरिच्छाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं ।

—उत्त० सू० १९, ३०

गर्भी आरम्भ-गमारम्भों का परित्याग करना तथा ममता रहित होना बड़ा कठिन है । (किन्तु जो होता है, वही मुनि है)

(३)

अनपेक्षः शुचिर्दक्षः, उदासीनो गतव्ययः ।

सर्वारम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

—गी० १२, १६

जो सब अपेक्षाओं से वर्जित—आत्मस्थ, पवित्र, निपुण माध्यस्थ-भाव-युक्त, व्यचारहित तथा सब आरम्भ-समारम्भों का त्यागी है, वही मेरा भक्त (गायक) है, जो मुझे प्रिय है ।

नौ

(१)

न वा लभिज्जा निउणं सहायं ।

गुणादियं वा गुणओ समं वा ॥

एगो वि पावाद् विवज्जयंतो ।

विहरेज्ज कामेसु अगज्जमाणो ॥ —उत्त० सू० ३२, ५

१. द्रष्ट गियानों के लिए सब समान,

द्रष्ट गियानों के नहीं अभिमान ।

—गु० म० सा० १, ६, ८

यदि मुनि को गुणों में श्रेष्ठ या समान गुण वाला कोई कुशल सहयोगी न मिले तो वह ऐहिक विषयों में अनासक्त रहता हुआ, पापों का वर्जन करता हुआ अकेला ही विचरण करे ।

एगे चरेज्ज धम्मे ।

—प्र० व्या० २, ३

भले ही कोई साथ न दे, अकेले ही सद्धर्म का आचरण करना चाहिए ।

(२)

नो चे लभेथ निपकं सहायं,

सद्धि चरं साधु विहारि धीरं ।

राजा व रट्टं विजितं पहाय,

एको चरे खग्गविसाण कप्पो ॥ —सु० नि० ३, १२

यदि अनुकूल, धीर और बुद्धिमान् साथी न मिले तो विजित राष्ट्र को त्यागने वाले राजा की तरह मुनि अकेला ही खड्ग-विषण—गेँडे की ज्यों पराक्रम-पूर्वक विचरे ।

एकसा चरितं सेय्यो, नत्थि वाले सहायता ।

—ध० प० २३, ११

अकेला विचरण करना श्रेयस्कर है किन्तु मूर्ख को साथी बनाना अच्छा नहीं है ।

(३)

हीयते हि मतिस्तात ! हीनैः सह समागमात् ।

समैश्च समतामेति, विशिष्टैश्च विशिष्टताम् ॥—म० भा०

तुच्छ विचार वालों की संगति से मनुष्य की बुद्धि तुच्छ हो जाती है ।

समान श्रेणी के मनुष्यों की संगति से वह ज्यों की त्यों बनी रहती है ।

उच्च विचार वालों के संपर्क से वह उत्कर्ष प्राप्त करती है ।^१

दस

(१)

कालेण निवसमे भिक्खु, कालेण य पडिक्कमे ।

अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समाधरे ॥

—द० सू० ५, २, ४

मुनि भिक्षा के लिए समय पर जाए और समय होने पर वापिस लौट आए, असमय को टालकर जो कार्य जब करने का है, उसे तभी करे ।

(२)

न वे विकाले विचरेय्य भिक्खु ।

गामं च पिण्डाय चरेय्य काले ॥ —मु० नि० २६, ११

भिक्षु भगवत्पुत्र में विचरण न करे, समय पर भिक्षा के लिए गाँव में जाए ।

(३)

कालातिक्रमो हि प्रत्यग्रं कार्यरसं पिवति ।

—य० वे० उव्वट भाष्य ३, २६

काल का अतिक्रमण अर्थात् विलम्ब कार्य के ताजा रस को पी जाता है—कार्य को नष्ट कर देता है ।

भारह

(१)

अपिच्छा समणा निगथाणं पसत्वा । भ० सू० १, ६, २१

भ्रमणो—निर्ग्रन्थों के लिए अल्पेच्छा—सन्तोष ही प्रशस्त—उत्तम है ।

(२)

अपिच्छा गप्पुरित्सेहि वणिग्ता । —ध० गा० ११२७

अल्पेच्छा—सन्तोष ही गवने प्रशंगा की है ।

(३)

अशान्तस्य कुतः सुखम् ।

—गी० २, ६६

अशान्त को सुख कहाँ ।

बारह

(१)

अलङ्घ्यं नो परिदेवएज्जा ।

लङ्घुं न विकत्थयई स पुज्जो ॥ —द० सू० ६, ३, ४

जो भिक्षा के लिए जाने पर यदि कुछ भी न मिले तो शोक न करे, मिलने पर दाता की (या अपनी) प्रशंसा न करे, वही भिक्षु पूजनीय है । लाभुत्ति न मज्जिज्जा अलाभुत्ति न सोइज्जा,

वहुं पि लङ्घुं न निहे । —आचा० सू० १, २, ५
साधु भिक्षा मिलने पर फूल न उठे, न मिलने पर शोक न करे और अधिक मिलने पर संग्रह न करे ।

(२)

लद्धा न सन्निधिं कयिरा न च परितन्ते तानि अलभमानो ।

—सु० नि० ५२, १०

भिक्षु अन्न-पानी के मिलने पर संग्रह न करे, न मिलने पर परिताप न करे ।

अलाभे न विहन्येत, लाभे चैव न हर्षयेत् । —म० भा०

साधु को चाहिए कि अलाभ में वह दुःखी न हो तथा लाभ में फूल न उठे ।

अलाभे न विषादी स्यात् लाभे चैव न हर्षयेत् । —म० स्मृ० ६, ५७
संन्यासी अलाभ में विषाद और लाभ में हर्ष न माने ।

तेरह

(१)

सर्व्वत्थं भगवया अनियाणया पसत्था । —स्था० सू० ६, १

भगवान् ने अनिदानता—निष्कामता की सर्व्वत्र प्रशंसा की है ।

धर्म का अनुसरण करना हुआ साधक (साधक रूप) शरीर, धन और जीवन का भी त्याग कर दे ।^१

(३)

आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत् । —म० भा० उद्योग पर्व १२८, ४६
आत्म-हित के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए ।

सतरह

(१)

इड्ढि च सक्कारणं पूयणां च ।

चयट्ठयप्पा अणिहे जे म भिक्खू ॥ —द० सू० १०, १७
जो स्थितात्मा ऋद्धि—वैभव, मत्कार और पूजा का त्याग कर देता है,
वो स्वेह—आगति रहित है, वही भिक्षु है ।^२

(२)

भिक्षु बुद्धस्य मावको सक्कारं नाभिनन्देय्य विवेकमनुवृहये ।

—ध० प० ५, १६

बुद्ध का निष्पन्न भिक्षु मत्कार की कामना न करे । वह अपने विवेक की
वृद्धि करता रहे ।

(३)

सम्मानाद् ब्राह्मणो निस्समुद्विजेत विषादिव ।

अमृतम्येव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वथा ॥

—म० स्मृ० २, १६२

ब्राह्मण सम्मान में मदा विष की तरह घबराता रहे और वह अपमान की
अमृत की तरह मदा आकांक्षा करना रहे ।

१. प्राण जाय पर प्रण नहीं जाइ ।

—गी० च०

२. बुद्ध बुद्धगरी याह्वारी में मत भूलो क्योंकि हमने गांधूना नहीं आनी ।

—वा० ८

(२)

उत्सदं भिक्खु न करेय्य कुहि च । —सु० नि० ५२, ६
भिक्षु कहीं भी उत्सुकता न दिखलाए, नृपणा न करे ।

(३)

न जातु स्यात् कुतूहली । —म० स्मृ० ४, ६३
कभी भी कुतूहली न बने ।

चीस

(१)

ममलेट्टु-कचणो भिक्खु । —उत्त० सू० ३५, १३
भिक्षु पायर और मोने को गमान देगे ।

नणकणा ममभावा, पव्वज्जा एरिसा भाणिया ।

—बोध० ४७

नृपण और कनक (मोता) में जब गमान बुद्धि रहती है, तभी उसे प्रवज्जा (दीशा) कहा जाता है ।

(३)

ममलोष्टाश्मकाञ्चन । —गी० १४, २४
मोती बरी है, जो पायर और मोने में मम बुद्धि रहे ।

इषकीस

(१)

जहा पोमं जने जायं नोचनिप्पट्ठ वारिणा ।

—उत्त० सू० २५, २७

गायक को उस में समय की तरह संसार में निरपेक्ष रहना चाहिए ।

(२)

नो लिम्पति लोकेन तोयेन पदुमं यथा । —थे० गा० ७०४

विद्वान् पानी में कमल की तरह लोक में लिप्त नहीं होता ।

(३)

पद्मपत्रमिवाम्भसा । —गी० ५, १०

साधक पानी में कमल की तरह संसार में निर्लिप्त रहे ।

बाईस

(१)

असंविभागी नहु तस्स मोक्खो ।

—द० सू० ६, २, २२

जो भिक्षु भोजन में अपने साथियों को संविभाग—हिस्सा नहीं देता, उसकी मुक्ति नहीं होती ।

(२)

एको भुञ्जति सादूनि तं पराभवतो मुखं ।

जो अकेला स्वादिष्ट भोजन करता है, (इससे) वह अवनति की ओर बढ़ता है ।

(३)

केवलाघो भवति केवलादी । —ऋ० वे० १०, ११७, ६

अकेला खाने वाला केवल पाप खाता है ।

तेवीस

(१)

का अरइ के आणंदे । —आचा० सू० १, ४, ३

ज्ञानी के लिए अरति क्या है और आनन्द क्या है ?

१. ब्रह्मज्ञानी सदा निरलेप, जैसे जल मही कमल अलेप ।

—सु० म० सा० १, ६

निर्भय और विद्वान् शिष्य गुरु-जनों के कठोर अनुशासन को भी हितकारी मानते हैं ।

(२)

सतं हि सो पियो होति, असतं होति अपियो ।

—थे० गा० ६६७

गुरु का अनुशासन सत् शिष्य के लिए प्रिय और असत् शिष्य के लिए अप्रिय होता है ।

(३)

रोषोऽपि निर्मलधियां रमणीय एव ।

काश्मीरजस्य कटुताऽपि नितान्तरम्या ॥

—भा० वि० १, ६६

केसर की कटुता की तरह शुद्धचेता हितकारी जनों का रोष भी रमणीय ही होता है ।

पच्चीस

(-१)

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रसं ।

न य पुप्फं किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पयं ॥

—द० सू० १, २

भौरा वृक्ष के पुष्पों को संक्लेश नहीं देता हुआ रस ग्रहण करता है, अपने को परितृप्त करता है, वैसे ही साधु अपनी जीवन यात्रा निभाए ।

(२)

यथापि भमरो पुप्फं, वण्णगंधं अहेठयं ।

पलेति रसमादाय, एवं गामे मुनी चरे ॥ —ध० प० ४, ६

जिम प्रकार भौरा फूल के वर्ण और गन्ध को बिना हानि पहुंचाए रस को लेकर चल देता है, वैसे ही गांव में मुनि विचरण करे ।

(३)

यथा मधु समादत्ते, रक्षन् पुष्पाणि पट्पदः ।
तद्वदर्थान् मनुष्येभ्यः, आदद्याद् अविर्हिसया ॥

—म० भा०

भौरा मधु की रक्षा करता हुआ जैसे मधु-संग्रह करता है, वैसे ही मनुष्य किसी को कष्ट नहीं देता हुआ (अर्थार्जन करे) ।

छठ्ठीस

(१)

जे य कते पिये भोये, लद्धे विप्पिट्ठ कुव्वइ ।
साहीणे चयइ भोये, से हु चाइ ति वुच्चइ ॥

—द० सू० २, ३

जो मिले हुए कान्त एव प्रिय भोगों को स्वाधीनता से ठुकराता है, वही गन्ना त्यागी है ।

(२)

यो ह वे दहरो भिक्खु, युञ्जति बुद्धसासने ।
सो दमं लोकं पभासेति, अब्भाभुत्तो व चन्दिमा ॥

—ध० प० २५, २३

जो भिक्षु जीवन में बुद्ध-नामित धर्म में संलग्न होता है, वह मेघों से मुक्त चन्द्रमा की भाँति दम भोग में प्रकाशित—मुनीभित होता है ।

(३)

ते यन्थास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा भुवि ।
मे मुनिं ममुत्तीर्णाः, माघो ! यौवन-मंकटम् ॥

—मी० वा० २, ८८

जो भगवानों के जीवन के मंकट को पार कर जाने हैं, वे ही पुरुष दम परा पर वन्दनीय हैं, महात्मा हैं ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

—गी० १८, २

फलाशायुक्त कर्मों के त्याग को ही विद्वान् संन्यास कहते हैं ।

नवे वयसि यः शान्तः, स शान्त इति मे मतिः ।

धातुषु क्षीयमाणेषु, शमः कस्य न जायते ॥

—सु० २० भा० १३४ पृष्ठ २४१

जो यौवन में शान्त—शान्तियुक्त—वैराग्ययुक्त है, वस्तुतः वही शान्त है ।

शक्तियां क्षीण हो जाने पर किसको वैराग्य नहीं आता ।

सत्ताईस

(१)

जारां वा नो जारांति वदेज्जा ।

—आचा० सू० २, २

जहां अनर्थ की संभावना हो, वहां मुनि स्थिति को जानता हुआ भी मौन रहे ।

(३)

ज्ञानवानपि मेधावी, जडवत् समुपाविशेत् ।

—म० भा० शान्तिपर्व २८७, ३५

(जहाँ अन्याय की आशंका हो, वहाँ) ज्ञानवान्, मेधावी निर्जीव की तरह चुप्पी साध ले ।

ज्ञानन्नपि हि मेधावी, जडवल्लोकमाचरेत् । —म० स्मृ० २, ११०

(अन्याय की आशंका हो, वहाँ) मेधावी—ज्ञानी जानता हुआ भी जडवत् मौन-भाव से रहे ।

१. नारि मुइ घर सम्पत्ति नामी ।

मूँट मुँडाय भवे मंन्यासी ॥

—रा० च०

मुझ से लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करता हुआ तू मुझे ही प्राप्त करेगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तू मुझे प्रिय है।

तीस

(१)

इंगियागार-संपण्णे, से विणीए त्ति वुच्चइ ।

—उत्त० सू०, १२

गुरु के इंगित तथा आकार—मनोभावों को जानकर कार्य करने वाला विनीत कहलाता है।

(३)

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ।

—गी० १२, १४

जिसने मुझे अपनी बुद्धि और मन अर्पित कर दिया, वही मेरा प्रिय भक्त है।

मुझ से लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करता हुआ तू मुझे ही प्राप्त करेगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तू मुझे प्रिय है।

तीस

(१)

इंगियागार-संपण्णे, से विणीए त्ति वुच्चइ ।

—उत्त० सू०, १२

गुरु के इंगित तथा आकार—मनोभावों को जानकर कार्य करने वाला विनीत कहलाता है।

(३)

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ।

—गी० १२, १४

जिसने मुझे अपनी बुद्धि और मन अर्पित कर दिया, वही मेरा प्रिय भक्त है।

जब दृष्टि केवल ऐहिक भोग पर टिक जाती है, तब मनुष्य की तृष्णा बढती है और वह इतना कुछ संचित कर लेना चाहता है कि उन भोगों में कोई कमी न आ पाए। इतना ही बयो, वह अपनी आगे की मात पीढ़ियों तक की व्यवस्था कर जाना चाहता है, जिससे उसके वंशज सुखोपभोग से वञ्चित न रहे। यो तृष्णा का ससार इतना अधिक विस्तार पा लेता है कि जीवन भर व्यक्ति उससे छूट नहीं पाता।

यह असम्यक् जीवन का चित्र है, जिसमें केवल पार्श्विक कामनाएँ ही पोषण पाती हैं। विवेक की आँख से देखने पर इस एषणा, भोग और वासना-मय जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है, जो दुःखमय है, जिसे देखकर शाक्य-कुमार गौतम (बुद्ध) का हृदय तिलमिला उठा था। मनुष्य बयो भूल जाता है, वह रोग होगा, अशक्त होगा, वृद्ध होगा, उमकी सभी इन्द्रिय-शक्तियाँ क्षीय हो जायँगी और एकदिन अपने मित्रों, स्नेहियों एवं कुटुम्बी जनो को छोड़कर वह चल बसेगा। रोग, दौक, बुढ़ापा और मृत्यु इनमें होने वाले दुःखों में कोई भी उसका साथ नहीं दे पायेगा।

मोहवश मनुष्य अपने प्रियजनो, सम्बन्धियो एवं सुहृदों के मुख के लिए अनेक पाप-कार्य करता है। क्या उसे नहीं मालुम, पापों के फल-भोग में वे उमका कोई हिस्सा नहीं बँटायेगे। अपने द्वारा आचरित पाप-कर्मों का फल स्वयं उमे ही भोगना होगा।

उद्बुद्धवेत्ता रात्पुरुष मानव को मोह एवं रागमय बन्धनों से छुड़ाने के लिए गदा उद्बोध देते रहे हैं। उनकी वैराग्यमय वाणी में जहाँ रागान्ध और मोहान्ध जीवन की भर्त्सना है वहाँ वीतराग-भाव की ओर अग्रसर होने का एक दिशा-दर्शन भी है।

एक

(१)

दुमपत्तए पंडुरए जहा, णिवडइ राइगणाण अच्चए ।
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥

—उत्त० सू० १०, १

जिस प्रकार समय बीतने पर वृक्ष का पत्ता पक कर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन नश्वर है । अतः गाँतम ! समय मात्र (क्षण भर) भी प्रमाद मत कर ।

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणास्स, सफला जन्ति राइओ ॥

—उत्त० सू० १४, २५

जो रातें बीत जाती हैं, वे फिर लौटकर नहीं आतीं । किन्तु जो धर्म का आचरण करता रहता है, उसकी रातें सफल बीतती हैं ।

(२)

फलानामिव पक्कानं, पातो पपतना भयं ।

एवं जातानं मच्चानं, निच्चं मरणतो भयं ॥ —सु० नि० ३४, ३
जिस प्रकार पके फलों को नित्य गिरने का भय रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों को मृत्यु का भय बना रहता है ।

(३)

अत्येति रजनी या तु, सा न प्रतिनिवर्तते । —वा० रा० १०६, १६
जो रात गुजर जाती है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आती ।

दो

(१)

माया पिया णुसा भाया, भज्जा पुत्ता या ओरसा ।
णालं ते मम ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥

—उत्त० सू० ६, ३

विवेकी पुत्रपुत्र विचार करे अपने कर्मों के कारण दुःख पाने हुए मेरा प्राण—रक्षा करने में माता, पिता, पुत्रवधू, भाई, पत्नी और औरम-पुत्र—ये कोई भी समर्थ नहीं है ।

इहुरा युद्धा य पामह, गन्धर्वा वि चयति माणवा ।

सैणै जह वृद्धय हरे, एव आउम्रयमि तुट्टई ॥

—सू० कृ० १, २, १, २

देखो ! युवक और वृद्ध, यहाँ तक कि गर्भस्थ बालक भी चल बसते हैं । जैसे बाज चिड़िया पर झपट कर उसे उड़ा ले जाता है, वैसे ही आयुष्य पूर्ण होने पर काल पकड़ कर ले जाता है ।

(२)

तेम मच्चपरेतानं, गच्छन्तं परलोकतो ।

न पिता तायते पुत, त्राति वा पनत्रातके ॥

- सु० नि० ३४, ६

मृत्यु के वश होकर परलोक जाने वालों में से न तो पुत्र का पिता प्राण—रक्षा कर सकता है और न किसी जानीय जन की जानीय लोग ही रक्षा कर पाते हैं ।

न मन्ति पुता ताणाय, न पिता नपि वन्धवा ।

अन्तकेनाविपन्नस्म, नत्थि त्रातिमु ताणता ॥

—ध० प० २०, १६

मृत्यु आजाने पर पुत्र, पिता, बान्धव तथा जानीय-जन कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकते ।

या तय कान्ता कम्मे पुत्र, ममारोऽयमतीव विचित्र ।

—मो० सु० ३

यह ममार अत्यन्त विचित्र है । न तो कोई किसी की रक्षा है और न कोई किसी का पुत्र ।

तीन

(१)

पच्छा पुरा व चश्यव्वे, फेण-बुब्बुय-सण्णिभे ।

—उत्त० सू० १६, १४

यह शरीर पानी के बुद्बुद् की तरह नश्वर है । इसे पहले या पीछे छोड़ना तो है ही ।

(२)

फेणुपमं कायमिमं विदित्वा ।

—ध० प० ४, ३

इस काया को पानी के फेन (भाग) की भाँति नश्वर समझकर मृत्यु ने छूटने का प्रयत्न करो ।

(३)

नलिनी-दल-गत-जलमति तरलं ।

तद्वज्जीवितमतिशयचपलम् ॥

—मो० मु० ५

कमलिनी के पत्ते पर टिके हुए अत्यन्त तरल जल-बिन्दु की तरह यह जीवन अतिशय चञ्चल—क्षणभंगुर है ।

नलिनी-दल-गत-जल-लव-तरल किं, यौवनं धनमथायुः ।

—सू० २०, अमोघवर्ष

कमलिनी के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बुँद के समान चञ्चल क्या है ? यौवन, धन और आयु ।

चार

तीन

(१)

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेण-बुव्वुय-सण्णिभे ।

—उत्त० सू० १६, १४

यह शरीर पानी के बुद्बुद् की तरह नश्वर है । इसे पहले या पीछे छोड़ना तो है ही ।

(२)

फेणुपमं कायमिमं विदित्वा ।

—व० प० ४, ३

इस काया को पानी के फेन (भाग) की भांति नश्वर समझकर मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करो ।

(३)

नलिनी-दल-गत-जलमति तरलं ।

तद्वज्जीवितमतिशयचपलम् ॥ —मो० मु० ५

कमलिनी के पत्ते पर टिके हुए अत्यन्त तरल जल-बिन्दु की तरह यह जीवन अतिशय चञ्चल—क्षणभंगुर है ।

नलिनी-दल-गत-जल-लव-तरल किं, यौवनं धनमथायुः ।

—सू० २०, अमोघवर्ष

कमलिनी के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद के समान चञ्चल क्या है ? यौवन, धन और आयु ।

चार

(१)

उविव्व भोगा पुरिसं चर्याति ।

दुम जहा खीणफलं व पक्खी ॥ —उत्त० सू० १३, ३२

मनुष्य का वैभव नष्ट हो जाने पर सगे-सम्बन्धी उसे उसी प्रकार छोड़-

तीन

(१)

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेण-बुब्बुय-सण्णिभे ।

—उत्त० सू० १६, १४

यह शरीर पानी के बुब्बुद् की तरह नश्वर है । इसे पहले या पीछे छोड़ना तो है ही ।

(२)

फेणपमं कायमिमं विदित्वा ।

—ध० प० ४, ३

इस काया को पानी के फेन (भाग) की भाँति नश्वर समझकर मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करो ।

(३)

नलिनी-दल-गत-जलमति तरलं ।

तद्वज्जीवितमतिशयचपलम् ॥

—मो० मु० ५

कमलिनी के पत्ते पर टिके हुए अत्यन्त तरल जल-बिन्दु की तरह यह जीवन अतिशय चञ्चल—क्षणभंगुर है ।

नलिनी-दल-गत-जल-लव-तरल किं, यौवनं धनमथायुः ।

—सू० २०, अमोघवर्ण

कमलिनी के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूँद के समान चञ्चल क्या है ? यौवन, धन और आयु ।

चार

(१)

उविच्च भोगा पुरिसं चर्यान्ति ।

दुम जहा खीणफलं व पक्खी ॥

—उत्त० सू० १३, ३२

मनुष्य का वैभव नष्ट हो जाने पर मगे-मग्धन्धी उसे उमी प्रकार छोड़-

(२)

पुष्कानि हेठ पचिनन्त, व्यासत्त' मनस नर ।

सुत्तं गाम महोघो' व, मच्चु आदाय गच्छति ॥

—ध० प० ४, ४

जैसे जल-प्रवाह सोये हुए गांव को बहाकर ले जाता है, वैसे ही मृत्यु आप्त पुरुष को लेकर चली जाती है ।

(३)

सुप्त व्याघ्रो मृगमिव, मृत्युरादाय गच्छति ।'

—म० भा० शान्तिपर्व १७५, १८

गोये हुए मृग को सिंह की तरह मृत्यु प्राणी को ले जाती है ।

आठ

(१)

निर्व्वेएणं सव्व विसएसु विरज्जइ मिद्धिमग्ग पडिवन्नेय हवइ ।

—उत्त० सू० २६, २

निर्व्वेद ग्यानि में सब विषयो के प्रति विरक्ति होती है और किमृक्ति भी ।

(२)

निर्व्विदं विरज्जति विरागा, विरागा विमुच्चतीति ।

—म० नि० १, ३३

निर्व्वेदमें वैराग्य और वैराग्य में मुक्ति होती है ।

(३)

संसारहृत कः ? श्रुतिजात्मबोधः ।

—म० प्र०

१. महाभारत में जहाँ मेधावी नाम का पुत्र अपने पिता को जीवन के अगारता बतलाता है, वही उत्तराध्ययन में यह उपदेन अपने भाई शत्रु दत्त को निस्त मुनि देने है ।

संसार—जन्म-मरण का अवसान करने वाला - मुक्ति देने वाला कौन है ? शास्त्रानुशीलन से उत्पन्न आत्म-ज्ञान ।

नौ

(१)

एगे अहमंसि, न मे अत्थि कोइ, न याहमवि कस्स वि ।

—आचा० सू० १, ८, ६,

मैं (आत्मा) अकेला ही हूँ । न कोई मेरा है और न मैं किसी का ।

(२)

ने तं ममं नसोऽहमस्मि ।

—म० नि० १, ४, ५

वह मेरा नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ ।

(३)

अहमेको न मे कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित् ।

म० भा० शान्तिपर्व १७४, १४

मैं अकेला हूँ, न तो कोई दूसरा मेरा है और न मैं किसी का ।

दस

(१)

तं इक्कग तुच्छं सरीरगं से ।

चिईगयं दहिउ पावगेणं ॥

—उत्त० सू० १३, २५

हा हन्त ! अपने प्रिय से भी प्रिय के शरीर को मगे-मम्बन्धी चित्ता में जला देने हैं ।

(२)

अपविद्धो मुसानस्मि, अनपेक्खा होन्ति ज्ञातयो ।

(३)

अनुगम्य विनाशान्ते, निवर्तन्ते ह बान्धवाः ।

अग्नौ प्रक्षिप्य पुरषं, ज्ञातय सुहृदस्तथा ॥

—म० भा० शान्तिपर्व ३२१, ७, ४

मरने के बाद सगे-सम्बन्धी भी इसमान तक जाकर उसे अग्नि में डालकर वापिस आ जाते हैं ।

न्यारह

(१)

मा वन्तं पुणो वि आविए ।

—उत्त० सू० १०, २६

छोड़े हुए ऐहिक सुखों को वमन समझ कर उनसे दूर रहो, फिर उधर न मुड़ो ।

वन्तं इच्छसि आवेजं, सेयं ते मरणं भवे ।

द० सू० २, ७

उन भोगों को, जिनका तू वमन कर चुका है अर्थात् जिन्हें त्याग चुका है, पुनः अपनाना चाहता है, इससे तो तेरा मर जाना ही कहीं ज्यादा अच्छा है ।

(३)

“स्व वान्तमश्नाति, श्वा वै नित्यमभूतये ।

—म० भा० उद्योग पर्व २२, ३३

कुत्ता ही अपना वमन (उल्टी) स्वयं खाता है,

न्यारह

(१)

न मा जाइ न सा जोणि, न तं द्वाणं न तं कुल ।

न जाया न मुवा तत्थ, सब्बे जीवा अणन्तसो ॥

—प्रकीर्णक

ऐसी कोई जाति, योनि, स्थान और कुल नहीं है, जहाँ जीव अनेक बार न जन्मे हो, न मरे हों ।

जब तक बुढ़ापा नहीं मताता, रोग नहीं बढ़ने, इन्द्रिया हीन—अशक्त नहीं हो जानी, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए ।

(३)

अद्यैव कुरु धृष्ट्यैः, वृद्ध सन् किं करिष्यसि ।

स्वगात्राण्यपि भाराय, भवन्ति हि विपर्यये ॥

—म भा० ज्ञानिपर्व २७७, १४

मे अपने लिए श्रेयम्—कल्याणकारी है, वह आज ही करो । वृद्ध होकर क्या करोगे । क्योंकि वृद्धावस्था में अपना शरीर भी भाग्यभूत होजाना है ।

न व्याधयो नापि यमः प्राप्तुं श्रेय प्रतीक्षते ।

यावदेव भवेत् कल्पस्तावच्छ्रेय समाचरेत् ।

—म० भा० महापर्व ५६, १०

रोग और यम (मृत्यु) हम बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि इनमें श्रेय प्राप्त कर लिया है या नहीं । अतः जब तक अपने में सामर्थ्य हो, यम, तभी तक अपने हित का साधन कर लेना चाहिए ।

चवदह

(१)

अल विवाएण ।

—नि० भा० २६१३

विगी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए ।

विवाय च उदीरेइ पावसमणे त्ति वुच्चई । —उत्त० सू० १७, १२
जो विवाद करता है, वह पापी मायु है ।

(२)

विवादेन विंसा होन्ति ।

—जा० सू० ७, ४००, ३७

विवाद ने सभी जन क्षीण हो जाते हैं ।

(३)

शुष्कवैर विवाद च न कुर्मात्केनचित् सह । —म० स्मृ० ४, १३६

शुष्क (निष्प्रयोजन) वैर और विवाद किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए ।

मनुष्य वैयक्तिक व सामाजिक दृष्टि से सुखी एवं सन्तुलित रह सके, उसके लिए जीवन में एक व्यवस्था तथा सुनियोजित कार्य-विधि चाहिए, जिससे व्यक्ति का आन्तरिक विकास भी बढ़ता जाए और पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय किंवा लौकिकजीवन भी उन्नत बन सके। ऐसी व्यवस्थित जीवन-विधि अपनाने का अर्थ होगा, मनुष्य अपने वैश्व किराई हित की ओर प्रवृत्त नहीं होगा, जिसमें दूसरे का अहित फलता है। इसकी प्रतिक्रिया बढ़ी सुख होगी। दूसरा भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते सदा जागरूक रहेगा कि उससे किसी का घुरा न हो जाए। इससे पारस्परिक मैत्री और ऐश्वर्य की भावना बढ़ती है, जिसका आन्तरिक एवं लौकिक दोनों दृष्टियों से बड़ा अच्छा फल आता है।

सत्गुणों की संगति करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, प्रमाद, आनस्य आदि का त्याग करना, गुरु-जनों, बड़ों का सम्मान करना, रहन-सहन, गान-पान, वातचीत आदि सभी दैनन्दिन कार्यों में परिष्कार लाना, चञ्चल व अस्थिर-मनोवृत्ति का त्याग करना, निन्दकर्मों से परे रहना, अपने उच्च ज्ञान के अनुरूप कर्म में उच्चता लाना—आदि ऐसे कर्म हैं, जिनसे जीवन में सुव्यवस्था एवं संयमन का संचार होना है। एक शब्द में कहें तो इन सबको नीति कहा जा सकता है। नीति वह है, जो मनुष्य को सत् की ओर ले जाती है।

जब तक नीति का आदर नहीं होना, जीवन अव्यवस्थित और अगन्तुलित रहेगा। इसलिए जो सुखी जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें नीति-मार्ग को जानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए।

एक

(१)

कुञ्जा साहृहि संधव । द० सू० ८, ४३
मुनि-साधु—सभ्य जनो के साथ ही परिचय करे ।

(२)

सन्भिरेव समासेथ, पण्डिते हेत्थदस्सिभिः ।
—थे० गा० ७
विद्वान् और आत्म-हितर्षी को सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए ।

(३)

सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत सगतिम् ।
—मु० २० भा० ३३६, ३
सत्पुरुषों के साथ बैठना चाहिए । उन्हीं की संगति करनी चाहिए ।
चकास्ति योग्येन हि साधु-सङ्गम । —नै० च०
योग्य व्यक्ति का संग उत्तम है—शोभनीय है ।

दो

(१)

न वाहिरं परिभवे । —द० सू० ८, ३०
किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए ।

(२)

नातिमञ्जथ कत्थं चिन कञ्चि । —मु० नि० ८, ६
कही पर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए ।

(३)

नावमन्येत कञ्चन । —म० स्मृ० ६, ४७
किसी की भी अवमानना—तिरस्कार नहीं करना चाहिए ।

न

(१)

अलं बालस्स संगेण ।

—आचा० सू० १, २, ५

अज्ञानी का संग मत करो ।

(२)

कयिरा नत्थि वाले सहायता ।

—ध० प० ५, २

अज्ञानी का साथ नहीं करना चाहिए ।

(३)

वासो न संगः सह कैविधेयो,

मूर्खेश्च नीचैश्च खलैश्च पापैः ।

श्र० प्र० १७

किनका संग नहीं करना चाहिए ? मूर्ख, नीच, दुष्ट और पापी जनों का ।

न परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम् ।

—शि० वि०

मलिनात्माओं - दुष्टों का संसर्ग अच्छा नहीं है ।

चार

(१)

मियं अदुट्ठं अणुवीय भागए ।

—द० सू० ७, ५५

विचारपूर्वक मित—थोड़ा, अदुष्ट—निर्दोष—गुन्दर बोलना चाहिए ।

सच्चं च हियं च मियं च गाहणं च ।

—प्र० व्या० २, २

ऐसा मत्त्व वचन बोलना चाहिए जो हित, मित और श्राव्य हो ।

(२)

सात

(१)

जस्संतिए धम्म-पयाइं सिक्खे,

तस्संतिए वेणइयं पउंजे । —द० सू० ६, १, १२

जिनके पास धर्म का पाठ सीखे, उनके प्रति विनय करे ।

(२)

यस्माहि धम्मं पुरिसो विजज्जा ।

इन्दं व तं देवता पूजयेय ॥

—सु० नि० २०, १

मनुष्य जिनसे धर्म सीखे, उनकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे देवता इन्द्र की करते हैं ।

(३)

आददीत यतो ज्ञानं, तं पूर्वमभिवादयेत् ।

—म० स्मृ० २, ११७

जिनसे ज्ञान सीखे, उनका अभिवादन—वन्दन करना चाहिए ।

आठ

(१)

वहुं सुणोहि कन्नेहि, वहुं अच्छिहि पिच्छई ।

न य दिट्ठं सुयं सव्वं भिक्खु अवखाउ मरिहई ॥

—द० सू० ८, २०

भुनि कानों से बहुत सुनता है, आंखों से बहुत देखता है, किन्तु देखा-सुना सब कहने योग्य नहीं होता ।

(२)

सव्वं सुणाति सोतेन, सव्वं पस्सति चक्खुना ।

न च दिट्ठं सुत्तं धीरो, सव्वमुज्झितुमरहति ॥

—धे० गा० ५०३

कीचड़ में मेढक बनना अच्छा है, बिण्ठा का कीड़ा बनना अच्छा है और अंधेरी गुफा में साप होना भी अच्छा है, पर मनुष्य का अधिवासी होना अच्छा नहीं है ।

दस

(१)

वाया वोरियं कुसोलाणं । —सू० कृ० १, ४, १, १७
दुःशील केवल वचन-वीर (गप्पी) होते हैं ।^१

(२)

अकरोन्तं भासमानं परिजानन्ति पण्डिता ।

—सू० नि० १५, २

जो बोलता है पर करता नहीं है, विद्वान् उसकी निन्दा करते हैं ।

यदूनकं तं सगति, यं पूरं संतमेव त ।

अड्डकुम्भूपमो बालो, रहदो पूरो व पंडितो ।

सू० नि० ३, ३७, ४३

जो अपूर्ण है, वह आवाज करता है, और जो पूर्ण है वह शान्त—मौन रहता है । मूर्ख अथ भरे जल-घट के समान है और पंडित लवालव भरे जलाशय के समान ।

(३)

वाग्वैखरी शब्द-झरी, शास्त्र-व्याख्यान-कीशलयम् ।

वैदुष्यं विदुषां तद्वत्, भुक्तये न तु मुक्तये ॥

-- शंकरानाथ

वाणी का अस्मान्नि प्रवाह चलता हो ऐसा भाषण, शास्त्रों के पढ़ाने-ममभाने का कीशलय और विद्वान् पुरुषों की विद्वत्ता केवल भुक्ति—

१. (क) पर-उपदेश कुल्लव बहुवेरे, जे आनन्ति ने नर न चनेरे । —रा० च०

(ग) पण्डित मोर जो गाल बजावा ।

—रा० च०

भोग—यज्ञ के लिए होती है, मुक्ति के लिए नहीं ।

ब्रुवते हि फलेन साधवो, न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम् ।

—नै० च०

मनुष्य वाणी से अपनी उपयोगिता नहीं बताते । वे फल—कार्य से अपनी उपयोगिता बताते हैं ।

पण्डितोऽस्मीति वाचालः ।

—मू० न० १७

पण्डित हैं, यह केवल वाचाल है ।

जो मनुष्य बिना पूछे अपने शीलव्रतों की चर्चा करता है, आत्म प्रशंसा करता है, उसे जानियों ने अनार्य धर्म-निम्न आचरण कहा है ।

(३)

आत्मा न स्तोतव्यः । —चा० सू० ५०६
अपनी स्तुति—बड़ाई नहीं करनी चाहिए ।

तेरह

(१)

अचवले । —द० सू० ८, २६
मुनि अचपल—चञ्चलतारहित हो ।

(३)

...सर्वाणि कार्याणि, चपलो हन्त्यसंशयम् ।

—म० भा० शान्तिपर्व १३८, ११०
चपल व्यक्ति निश्चय ही सभी कार्य बिगाड़ देता है ।

उत्तापकत्वं हि सर्वकार्येषु प्रथमोज्ज्वलयः ।

—नी० वा० १०, १३३
उत्तेजित होना सभी कार्यों में पहला विघ्न है ।

चवदह

(२)

यदत्तगरही तदकुब्धमानो ।

न लिम्पती दिट्ठसृतेमु धीरो ॥ —म० नि० ११, २३२

जो अपनी भूलों पर पश्चात्ताप करके उन्हें दुबारा नहीं करता है, वह धीर पुरुष दृष्ट तथा श्रुत किमी भी विषय-भोग में लिप्त नहीं होता ।

(३)

अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात्, कृत्वा कर्म त्रिगर्हितम् ।

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन् द्वितीयन्त समाचरेत् ॥

—म० भा०

ज्ञान में या अज्ञान में पाप-कर्म करके यदि कोई मनुष्य उससे मुक्ति पाना चाहे तो दूसरी बार वैया न करे ।

षष्ठह

(१)

जम्भ नरिथ पूरा पच्छा, मज्झे तस्स कुओ सिया ।

—आचा० सू० १, ४, ४

जिनके आदि-अन्त में (पहले-पीछे) कुछ नहीं रहा, उनके बीच में क्या हो सकता है ।

(२)

मज्झे वे नो गेहस्सति, उपसन्तो चरिस्सपि ।

—मु० नि० ५३, १५

पहले को त्याग दो, बाद को न अपनाओ, बीच में ग्रहण न करो । इस प्रकार उपशान्त होकर विभरण करो ।

(३)

नैवाग्रं नावरं यस्य, तस्य मध्य कुतो भवेत् ।

—मा० का० १२, २

जिनके न पहने हैं और न पीछे, उसके बीच में भी कुछ नहीं है ।

सोलह

(१)

सोच्चा जाणइ कत्लाण, सोच्चा जाणइ पावणं ।

उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं समागरे ॥

—द० सू० ४. ११

कल्याण और पाप-पर्म का ज्ञान नृनने से ही होता है । नृनकर दोनों को जानो और फिर जो धर्मस्वर लगे, उनका आनरण करो ।

(३)

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव, मृत्युं श्रुति-परमधराः ॥

—गी० १३, २५

जो नहीं जानते हैं, वे जानने वालों से नृनकर नन्व का विचार करते हैं । जो नृनने में मत्पर हैं, वे मृत्यु को तर जाने हैं ।

सतरह

(३)

निम्नैगुण्ये पथि विचरतां को विधि. को निषेध ?

—शकराचार्य

त्रिगुणातीत मार्ग में विचरण करने वास्तो के लिए क्या तो विधि है और क्या निषेध है ?

अठारह

(१)

उद्देसो पासगम्म नत्थि ।

—आचा० सू० २, ३

ओ स्वयं द्रष्टा है, उसे उपदेश की आवश्यकता नहीं ।

(२)

तेसि नत्थि पञ्जापनाय ।

—उदान ६, ८

जो पूर्ण (निवृत्त) है, उसके लिए उपदेश कुछ भी नहीं रहा ।

(३)

सुज्जेपु किं बहुना ।

- सुभाषित

ममज्ञाद्वार के लिए अधिक क्या ।

उन्नीस

(१)

जीवो पमायवहुनो ।

—उत्त० सू० १०, १४

जीव बहुत प्रमादी — आलसी है ।

(२)

निद्रालम्ब्य प्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम् । —गी० १८, ३६

निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न गुण तामस (तमोगुण निरूपण) गुण कहा गया है ।

मनुष्याः स्वाननशीला ।

सुभाषित

मनुष्यो में स्वानन—भूल होती रहती है ।

(३)

निम्नैर्गुण्ये पथि विचरतां को विधि. को निषेध ?

—शकराचार्य

त्रिगुणातीत मार्ग में विचरण करने वालों के लिए क्या तो विधि है और क्या निषेध है ?

अठारह

(१)

उद्देसो पामगम्स नत्थि ।

—भावा० सू० २, ३

ओ स्वयं द्रष्टा है, उसे उपदेश की आवश्यकता नहीं ।

(२)

तेसिं नत्थि पञ्जापनाय ।

—उदात्त ६, ८

जो पूर्ण (निवृत्त) है, उसके लिए उपदेश कुछ भी नहीं रहा ।

(३)

मुज्जेपु किं बहुना ।

- सुभाषित

ममसद्वार के लिए अधिक क्या ।

उन्नीस

(१)

जीवो पमायवहुलो ।

—उत्त० सू० १०, १४

जीव बहुत प्रमादी - आलसी है ।

(३)

निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् । —गी० १८, ३६

निद्रा, आलस्य और प्रमाद से प्राप्त मुख तामस (नमोष्ठु निष्पन्न) मुख कहा गया है ।

मनुष्याः स्वप्ननशीला ।

सुभाषित

मनुष्यों में स्वप्न—भूल होनी रहती है ।

(३)

मुखं मुखेनेह न जातु लभ्य ।

दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ॥

—म० हा० वनपर्व २३३, ४

सुख से सुख कभी नहीं मिलता, साध्वी स्त्री को सुख प्राप्ति के लिए दुःख या कष्ट महत्ता पड़ना है ।

छन्दोरा

(१)

महं वसामो जीवामो, जसिमो एत्थि किच्चण ।

मिथिलाए डज्जमाणीए, ण मे डज्जई किच्चणं ॥

—उत्त० सू० ६, १४

मैं सुग पूर्वक रहता हूँ, सुख में जीता हूँ । मेरा कहीं कुछ भी नहीं है ।
अतएव मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता ।

(२)

ममुग वत जीवामि, येसं न अत्थि किञ्चनं ।

मिथिलाय डह्यमानाय, न मे किञ्चि अडह्यथाः ॥

—जा० अ० २४५

मैं सुग में जी रहा हूँ । मेरा कुछ भी नहीं है । जलती हुई मिथिला में
मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है ।

(३)

मुमुग वत जीवामि, यस्य मे नास्ति किञ्चन ।

मिथिलायां प्रदोप्तायां, न मे दहति किञ्चन ॥

—म० भा० शान्तिपर्व २७६, ८

मैं सुग में जी रहा हूँ । मेरा कुछ भी नहीं है । दग्निग मिथिला के
जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता ।

सताईस

(१)

दाणं दरिद्रस्य पटुस्स खंती ।

इच्छानिरोहो य मुहोइयस्स ॥

तारुन्नए इंदिय-निग्गहो य ।

चत्तारि एयाणि मृदुक्कराणि ॥

—गौ० कु० १८

दारिद्र्य में भी दानशीलता, प्रभुत्व—अधिकार संपन्न होते हुए भी धर्माशीलता, सुख के साधनों के बावजूद कामना का निरोध, जीवन में भी इन्द्रियों का निग्रह—भोगों पर निगन्त्रण—इन चार बातों का संयत्न बहुत दुष्कर है ।

(३)

दानं दरिद्रस्य विभोः क्षमित्वं,

यूनां तपो ज्ञानवतां च मौनम् ।

इच्छानिवृत्तिश्च सुखोचितानां,

दया च भूनेषु दिवं नयन्ति ॥

—प० पु० पाताल खण्ड ६२, ५८

दरिद्र का दान, वैभवयुक्त की धर्माशीलता, युवाओं का तपः पूर्ण जीवन, ज्ञानियों का मौन, सुख-साधनों से मग्न व्यक्तियों का इच्छा-त्याग, प्राणियों पर दया—ये स्वर्ग प्राप्त कराते हैं ।

अट्टाईस

(१)

भयवं ! अब्भुट्ठओहं खामेडं—जं किञ्चि,

अपत्तियं परपत्तियं भत्ते पाणे विणय-वेयावच्चे ।

आलावे संलावे तुब्भे जाणह्म अहं न याणामि ॥

—ध० सू०

यदि मैंने खान-पान, विनय-शिष्टाचार, मेवा, आलस-मंलाप आदि में अविनय आदि किया है तो भगवद् ! उसे आप जानते हैं, मैं नहीं जानता उसके लिए मैं क्षमा-याचना करने को तत्पर हूँ ।

(३)

अजानता महिमानं तवेद, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ।
यच्चावहामार्यमसत्कृतोऽमि, विहारशय्यासनभोजनेषु ।
एकोऽथवाप्यच्युत । तत्समक्ष, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥

—गी० ११, ४१, ४२

मैंने तुम्हारी महिमा को न जानने हुए मखा ममज्ञ कर भूल से या स्नेह में जो कुछ कहा हो अथवा खाते, पीते, मोते, बैठते एकान्त में या मित्रों के बीच में मैंने किसी तरह हास-परिहास में तुम्हारा अपमान किया होगा तो प्रभो ! उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मागता हूँ ।

वैदिक परम्परा ब्रह्म-साक्षात्कार, जैन परम्परा आत्म-परिष्कार तथा बौद्ध परम्परा दुःख-परिहार के मन्दर्भ में अग्रसर हुई। इनके तात्त्विक, उपामनान्मक एवं विश्लेषणात्मक जो भी भेद रहे हों पर जहाँ मानव के दैनन्दिन आचार या जीवन-क्रम की बात आई, तीनों का स्वर लगभग एक जैसा निकला, वहाँ सवने उमी तथ्य को सामने रखा, जो जीवन के मौलिक आदर्शों पर टिका है। उदाहरण के रूप में उपस्थित यह प्रकरण उक्त तथ्य पर यथेष्ट प्रकाश डालता है।

वैदिक परम्परा ब्रह्म-माश्रात्कार, जैन परम्परा आत्म-परिष्कार तथा बौद्ध परम्परा दुःख-परिहार के मन्दर्भ में अग्रसर हुई। इनके तात्त्विक, उपामनात्मक एवं विश्लेषणात्मक जो भी भेद रहे हों पर जहाँ मानव के दैनन्दिन आचार या जीवन-क्रम की बात आई, तीनों का स्वर लगभग एक जैसा निकला, वहाँ सबने उसी तथ्य को सामने रखा, जो जीवन के मौलिक आदर्शों पर टिका है। उदाहरण के रूप में उपस्थित यह प्रकरण उक्त तथ्य पर यथेष्ट प्रकाश डालना है।

जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भोगों में उत्पन्न होकर भी जो उनसे सर्वथा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

अलोलुपं मुहाजीवि, अणगारं अकिचणं ।

असंसत्तं गिहत्थेसु, त वयं ब्रूम माहणं ॥

—उत्त० सू० २५, २८

जो लोलुप नहीं है, जो पेट के लिए संग्रह नहीं करता, जो घर बार रहित है, जो अकिञ्चन है, और जो गृहस्थों से आसक्ति नहीं रखता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२)

पसुफूलधर जन्तु, किस धमनिसन्थतं ।

एकं वनस्मिं ज्ञायन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

—ध० प० २६, १३

जो फटे-पुराने कपड़े पहने रहता है, कृश है, जिसकी नसें दिखाई देती हैं, जो अकेला वन में ध्यान करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

निधाय दण्डं भूतेसु, तसेसु थावरेसु च ।

यो न हन्ति न घातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । —मुत्त० नि० ३५, ३६

जो स्थावर और जंगम—सभी प्राणियों के प्रति दण्ड का त्याग कर न तो स्वयं उनका वध करता है और न दूसरों से कराता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

अकवकसं विज्जापनि, गिरं सच्चं उदीरणं ।

या य नाभिसजे किञ्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३६

जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भोगों में उत्पन्न होकर भी जो उनसे सर्वथा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

अलोलुपं मुहाजीवि, अणगारं अकिचणं ।

असंसत्तं गिहत्थेसु, त वयं ब्रूम माहणं ॥

—उत्त० सू० २५, २८

जो लोलुप नहीं है, जो पेट के लिए संग्रह नहीं करता, जो घर बार रहित है, जो अकिञ्चन है, और जो गृहस्थों से आसक्ति नहीं रखता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२)

पसुफूलधर जन्तु, किस धमनिसन्धतं ।

एकं वनस्मि जायन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

—ध० प० २६, १३

जो फटे-गुराने कपड़े पहने रहता है, कृश है, जिसकी नसें दिखाई देती हैं, जो अकेला वन में ध्यान करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

निधाय दण्डं भूतेसु, तसेसु थावरेसु च ।

यो न हन्ति न घातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । —सुत्त० नि० ३५, ३६

जो स्थावर और जंगम—सभी प्राणियों के प्रति दण्ड का त्याग कर न तो स्वयं उनका वध करता है और न दूसरों से कराता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

अकवकसं विञ्ज्रापनि, गिरं सच्चं उदीरेण ।

या य नाभिसजे किञ्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३६

जो अकवक—मृदु एवं ज्ञानप्रद गत्य वाणी बोलता है, जिसमें किसी की चोट नहीं पहुँचती, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

यो च दीघं रस्सं वा, अणुं थूलं नृभासुभं ।

लोके अदिन्नं नादियति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ —४०

जो मगार में लम्बी या छोटी, पतली या मोटी, अच्छी या बुरी किमी भी चीज की चोरी नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

हित्वा मानुसक भोग, दिव्यं भोगं उपचवगा ।

सर्वभोगविसयुतं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ —४८

जो सब प्रकार के मानुषिक तथा दैविक भोगों—विषयों से अलिप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

वारि-पोखर-पत्तेव, आरम्भे रिव सासयो ।

यो न लिप्यति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ —३२

जो पानी में लिप्त नहीं होने वाले कमल की तरह और आरे की नोक पर न टिकने वाले मर्मों के दाने की तरह विषयों से अलिप्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

अससृष्टं गृह्णेहि, अनागारिहि चूभय ।

अनोकसारि अपिच्छं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ —३५

जो गृहस्थ तथा माधु दोनों में ही अनागत है, घर त्याग कर, अल्पेच्छ होकर विहरण करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

(३)

जितेन्द्रियो धर्मपर, स्वाध्यायनिरत शुचि ।

कामक्रोधौ वशे यस्य, त देवा ब्राह्मण विदुः ॥

—म० भा० २०६, ३५

जो जितेन्द्रिय है, धर्म-परायण है, स्वाध्याय में रत है, पवित्र है, जिनके काम और क्रोध को वश में कर लिया है, उसे देवता ब्राह्मण जानते हैं ।

यस्य चात्मसमो लोको, धर्मज्ञस्य मनस्विन ।

सर्वधर्मेषु च रतस्त देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

—म० भा० वनपर्व २०६, ३६

जिसे धर्मज्ञ और मनस्वी के लिए समूचा मगार आत्म-तुल्य है, जो सब धर्मों में रत है, उसे देवता ब्राह्मण जानते हैं ।

विमुक्तं सर्वसङ्गैर्भ्यो मुनिमाकाशवत् स्थितम् ।

अस्वमेकचरं शान्तं, तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

—म० भा० शान्तिपर्व २४५, २२

जो सब आत्मिकियों से मुक्त हैं, आकाश की तरह जिसकी वृत्ति व्यापक है, जो अकिञ्चन, एकाकी विहरणशील शान्त है, उसे देवता ब्राम्हण जानते हैं ।

अभयं सर्वभूतेभ्यः, सर्वेषामभयं यतः ।

सर्वभूतात्म भूतो यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

—म० भा० शा० अ० २६६, ३३

जो सबको अभय देता है, सबसे अभय लेता है, सब प्राणियों को आत्मा के समान समझता है, देवता उसे ब्राह्मण कहते हैं ।

दूसरा अनुशीलन

जैनागम और गुरुगन

शान्ति की खोज और सत्य की परख का ध्येय लेकर सभी धर्म चले। धर्म-प्रवर्तकों को चिन्तन और अनुभूति द्वारा जैसा आभासित हुआ, उन्होंने अपने धर्म-ग्रन्थों में संजोया।

संसार के धर्मों में इस्लाम का अपना विशेष स्थान है। उसका सर्वमान्य ग्रन्थ कुरानशरीफ है। तत्त्वज्ञान, उपासना और आचार आदि जीवन के विविध पक्षों पर कुरान शरीफ में एक मार्ग दिखाया गया है।

स्पष्ट रूप में जिनसे जीवन की सात्विकता सधती है; पवित्रता पनपती है; उन समता, क्षमा, उदारता, मैत्री आदि गुणों से जीवन को मजाने पर कुरानशरीफ में विशेष जोर दिया गया है। ईर्ष्या, दर्प, परिहास, विश्वासघात, आदि बुराइयों को छोड़ने की ओर कुरान शरीफ ने लोगों को विशेष रूप से प्रेरित किया है। जन-जन के जीवन से सम्बद्ध ऐसे व्यापक विषयों में जैन-आगमों के साथ कुरानशरीफ का अपने प्रकार का एक साम्य है, जो सभी धर्म-सम्प्रदायों के पाठकों के लिए मननीय है।

(४)

न सिया तोत्त गवेसए ।

—उत्ता० सू० १, ४०

छिद्रान्वेपी मत वनो ।

० एक दूसरे की टटोल (दोप ढूँढने) में न रहो ।

—सू० हुजुरात ४६ पृष्ठ ७४०

(५)

पिट्टिमंसं न खाइज्जा ।

—द० सू० ८, ४७

पीठ का मांस मत खाओ अर्थात् पीठ पीछे चुगली मत करो ।

० एक दूसरे की गीबत (पीठ पीछे निन्दा) न करो““क्योंकि यह अपने मुर्दा भाई का मांस खाने जैसा है ।

—सू० हुजुरात ३६ पृष्ठ ७४०

(६)

सकम्मुणा विप्परियासुवेइ ।

—सू० कृ० ७, १, ११

अपने किये हुए पापों से पापी कष्ट पाता है ।

० प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म के विषय में गिरवी है, (जो जैसा करता है वैसा भरता है इस लोक में भी और परलोक में भी ।)

—सू० तूर ५२ पृष्ठ ७५१

(७)

अण्णए नावणए, अप्पहिट्ठे अणाउले ।

—द० सू० ५, १, १३

साधु हर्ष और विषाद से मन में ऊँचे और नीचे विचार न लाए ।

० कोई चीज तुमसे जाती रहे तो उसका रंज न करो, और नेआयत खुदा तुम पर अता करे तो इतराओ मत । अत्लाह किसी इतराने वाले““ को पसन्द नहीं करता ।

—सू० हदीद पृष्ठ ७७७

(१२)

इहेवऽधम्मो अयमो अकित्ति । —द० चू० १, १३

चरित्रहीन का यहाँ (इस लोक में) भी अपयण और अकीर्ति होती है ।

◦ लोगो ! व्यभिचार के पाम कभी मत जाया करो । क्योंकि वह निर्लज्जता और बदचलन की बात है । —सू० १७ पृष्ठ ३६७

(१३)

कूडतुल्ल-कूड-माणेणं । —स्था० सू० ४, ४

झूठा नाप व झूठा तोल महापाप का कार्य है ।

◦ लेने-देने में अन्याय न किया करो, किसी को कोई वस्तु नाप-तोल कर देनी हो तो जब नाप करो, पैमाना पूरा कर दिया करो और जब कोई वस्तु तोलनी हो तो ठीक तराजू से तोला करो, यह ही तुम्हारे पक्ष में उत्तम है । और फल की दृष्टि से तुम्हारी व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है । कम नापने-तोलने में जो प्रकट रूप से तुमको लाभ प्रतीत हो रहा है, वह फल की दृष्टि से लाभ नहीं वरन् हानि है ।

सूरा १७ वनी इम्राइल पृष्ठ ३६७

(१४)

पन्ना समिक्खए धम्मं । —उत्त० सू० २३, २५

बुद्धि से धर्म की परीक्षा करो ।

◦ जिस वस्तु का तुमको ठीक ज्ञान न हो, अटकलपच्चू उसके पीछे न हो लिया करो, वरन् अल्लाहताला ने जो कर्म-इन्द्रियाँ और ज्ञान-इन्द्रियाँ तुम्हें दी हैं, उनसे काम लिया करो ।

—सूरा० १७ वनी पृष्ठ ३६०

(१५)

माणेणं अहमागई । —उत्त० सू० ६, ५४

न य माण मएण मज्जई । —द० सू० ६, ४

(१६)

सर्ववन्तूणं सर्वदरिणीणं । —आ० सू० सर्वकल्याणं
भगवान् सर्व कुछ जानने व देखने वाले हैं ।

० वह अपने बन्दी के वृत्तान्त को अच्छी तरह जानने व देखने वाला है ।

—सूरा १७ पृष्ठ ४०६

(२०)

एव वंफेज्ज मम्मयं । —सू० कृ० १, ६, २५
मर्मकारी वचन नहीं बोलना चाहिए ।

० एक दूसरे को ताना न दो ।

—हुजुरात ४६ पृष्ठ ७४०

(२१)

न असद्वभमाहु । —उत्त० सू० २१, १४
अनम्य भाषा मत बोलो ।

० एक दूसरे को बुरे-बुरे लकव, बुरे नामों से पुकार कर अपमानित
न करो ।

—सूरा ४६ पृष्ठ ७४०

(२२)

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवन्ति,
दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवन्ति । —उव० सू० ५६
अच्छे कर्मों के अच्छे फल होते हैं और बुरे कर्मों के बुरे फल होते हैं ।

० यदि तुम नेकी करोगे तो अपनी ही व्यक्ति के लिए करोगे ।
और बदी करोगे तो भी अपनी ही व्यक्ति के लिए करोगे । तुम्हारी
नेकी या बदी से लाभ व हानि पहुँचेगी तो तुमही को पहुँचेगी,
न कि किसी और को ।

—सूरा० १७ वनी इस्लाम पृष्ठ ३६३

(२३)

जे एगं जाणइ से सर्वं जाणइ । —आचा० सू० १, ३, ४
जो एक (स्वयं) को जानता है, वह सबको जानता है ।

- ० अल्लाह इन्सानों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करता, आदमी अपने ऊपर खुद जुल्म करता है ।
—कु० १०, ४४

(२८)

भोगी भमई संसारे अभोगी विप्पमुच्चई ।

—उत्त० सू० २५, ४१

भोगी संसार में भटकता है, अभोगी मुक्त हो जाता है ।

- ० भोग-विलास मनुष्य को सत्य से चलित करते हैं ।

—ह० मु० ई० पृष्ठ १३८

(२९)

नमई मेहावी ।

—उत्त० सू० १, ४५

विद्वान नम्र होता है ।

- ० अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है कि तू नमकर चल और छोटा बनकर रह ।
—ह० मु० ई० पृष्ठ १३८

(३०)

सुव्वए कम्मई दिवं ।

—उत्त० सू० ५, २२

जो सुव्रती है—सद्ब्रतों को पालता है, वह स्वर्गगामी होता है ।

- ० मैं कहता हूँ, जो मनुष्य शांत, सदाचारी है और दूसरों को तकलीफ नहीं देता, वह नरक में नहीं जाता ।
—ह० मु० ई० पृष्ठ १३९

(३१)

चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो, चउक्कसायावगए स पुज्जो ।

—द० सू० ६, ३, १४

क्रोध, मान, माया एवं लोभ को छोड़कर जो मन, वचन एवं कर्म से संयत है, पांच महाव्रतों में रत—संलग्न है, वही पूज्य है ।

- ० तुम लोगों में सबसे बड़ा वह है, जो सबसे बड़ा भला और संयमी है ।

—ह० मु० ई० पृष्ठ १२८

(१)

नाइवाएज्ज कंचणं । —आचा० सू० १, २, ३
 किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए ।

अरण पयासु । —आचा० सू० १, ३, २
 प्रजाओं से—स्त्रियों से तत्त्व-दर्शी पुरुषों को दूर रहना चाहिए ।

अदत्तस्स विवज्जणं । —उत्त० सू० १६, ३०
 बिना दी हुई वस्तु न लें ।

सव्वारम्भ-परिच्चाओ शिम्ममत्तं ।

—उत्त० सू० १६, ३१

सभी आरम्भ परिग्रह का त्याग करना । और निममता तथा अनासक्त
 भाव से रहना ही निष्परिग्रह व्रत है ।

×

×

×

तू हिंसा न कर ।

तू व्यभिचार न कर ।

तू चोरी न कर ।

तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध असत्य साक्षी न दे ।

तू अपने पड़ोसी के घर, उसकी स्त्री, उसके नौकर, नौकरानी, उसके
 बैल, गदहा तथा उसकी ओर भी किसी वस्तु के प्रति लोभ न रख ।

—वाइ० नि० २०, १३, १७

(२)

जावन्तऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।

—उत्त० सू० ६, १

जो भी विद्याहीन—तत्त्व को नहीं जानने वाले पुरुष हैं, वे सब दुःखों के
 पात्र हैं ।

×

×

×

जानी गौरव प्राप्त करते हैं और मूर्ख तिरस्कार ।

—वाइ० नीतिवचन ३, ३५

(३)

अल वालस्स सगेण । —आचा० सू० १, २, ५

अज्ञानी का गम-साथ मत करो ।

× × ×
दुष्टजनों के मार्ग में प्रवेष्ट मत करो और पापी मनुष्यों के पथ पर
मत चलो । —बाइ०, नीति वचन ४, १४

(४)

जहा य किपागफला मणोरमा,
रसेण वण्णण य भुज्जमाणा ।
ते खुड्डण जीविय पच्चमाणा,
एओवमा कामगुणा विवागे ॥

—उत्त० सू० ३२, २०

जिस प्रकार विषाक्त फल खाने समय रंग और वर्ण में मनोरम होने पर
भी पचने पर जीवन का अन्त करते हैं, उसी प्रकार भोगने में मनोहर
लगने वाले काम-भोग विषाक्त-रस में—फल देने की अवस्था में अधोगति
के कारण होते हैं ।

× × ×
पर-स्त्री के होठों में मधु टपकता है और उमका मुह नेत्र में भी अधिक
चिरना—रोमल है, पर उमका परिणाम विष जैसा बटु और दुधारी
सन्तान जैसा तीक्ष्ण है । —बाइ० नीति वचन ५, ३४

(५)

मो निग्गथे दुत्थीण दन्दिमाटं मणोत्तमाटं,
मणोत्तमाटं आलोएज्जा, निज्जमाएज्जा ।

—उत्त० सू० १९, ४

जो निष्कंभ है, ब्रह्मचारी है —परमात्मभाव पाने की आकांक्षा रखता
है, उसे निन्दों की मनोहर और मनोरम दृष्टियों को न मो देवता
पाहिण और न उनका ज्ञान का विज्ञान ही करना चाहिये ।

अवि हत्थ-पाय छेयाए, अदु वा नद्ध-मंस उक्कते ।

अवि तेयसाभितावणाणि. तच्छिय खारसिचणाइ च ॥

—सू० कृ० १, ४, १, २१

जो लोग परस्त्री सेवन करते हैं, उनके हाथ-पैर काट लिये जाते हैं। अथवा उनकी चमड़ी और मांस कतर लिये जाते हैं तथा वे अग्नि द्वारा तपाये जाते हैं। उनके अङ्ग काट कर क्षार द्वारा सिञ्चन किया जाता है।

X

X

X

नारी के नाथ व्यभिचार करने वाला पुरुष अपनी बुद्धि खो देता है। वह यों स्वयं अपना विनाश करने वाला काम करता है।

—वाइ० नी० व० ६, १७-१८

(६)

सवीरिए पराइणइ अवीरिए पराइज्जइ ।

—भ० सू० ७, ८

पराक्रमी विजय पाता है, अपराक्रमी—आलसी पराजित होता है।

X

X

X

जो मिथिल या प्रमादी हाथ से काम करता है, वह दरिद्रता का अर्जन करता है। उद्योगी—सतत कर्मठ पुरुष का हाथ उसे सम्पन्न (समृद्ध) बनाता है।

—वाइ० नी० व० १०, ४

(७)

रागो य दोसो विय कम्मवीयं । —उत्त० सू० ३२, ७

राग और द्वेष—ये दोनों कर्म के बीज हैं।

X

X

X

८ प्रीति सब अपराधों को ढक देती है।

—वाइ० नी० व० १०, १२

(८)

धम्मं न कुणमाणस्स, सफला जंति राइओ ।

—उत्त० सू० १४, २४

जो धर्म का आचरण करता है, उसकी रातें सफल बीतती हैं ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ ।

—उत्त० सू० १४, २५

जो अधर्म का आचरण करता है, उसकी रातें निष्फल जाती हैं ।

×

×

×

महाचारी का उद्यम जीवन-साधक है और दुष्ट का अर्जन पाप कारक है ।

—बाइ० नी० य० १०, १६

(९)

न निन्हविज्ज कयाइ वि । —उत्त० सू० १, ११

गलती को न छिपाए ।

पिट्ठि-मस न खाइज्जा । —द० सू० ८, ७

शुगलो न करे ।

×

×

×

जो झूठे होठों में अगस्त्य भाषण द्वारा द्वेष को सिंघाता है और जो शुगली करता है वह मूर्ख है ।

बाइ० नी० य० १०, १८

(१०)

अप्प भासिज्ज सुव्वए । —सू० कु० १, ८, २५

सुप्रती कम बोलें ।

×

×

×

शब्दों की प्रचुरता से—बहुत अधिक बोलने से, दोषों की कमी नहीं रहती अपितु अधिक बोलना दोषपूर्ण है और जो व्यक्ति अपने होठों पर नियन्त्रण रखता है, वह बुद्धिमान है ।

—बाइ०, नी० य० १०, १६

अवि हत्थ-पाय छेयाए, अदु वा नद्ध-मांस उक्कंते ।
अवि तेयसाभितावणाणि, तच्छिय खारसिचणाइ य ॥

—सू० कृ० १, ४, १, २१

जो लोग परस्त्री सेवन करते हैं, उनके हाथ-पैर काट लिये जाते हैं ।
अथवा उनकी चमड़ी और मांस कतर लिये जाते हैं तथा वे अग्नि द्वारा
तपाये जाते हैं । उनके अङ्ग काट कर क्षार द्वारा सिञ्चन किया
जाता है ।

× × ×

नारी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष अपनी बुद्धि खो देता है । वह
यों स्वयं अपना विनाश करने वाला काम करता है ।

—वाइ० नी० व० ६, १७-१८

(६)

सवीरिए पराइणइ अवीरिए पराइज्जइ ।

—भ० सू० ७, ८

पराक्रमी विजय पाता है, अपराक्रमी—आलसी पराजित होता है ।

× × ×

जो शिथिल या प्रमादी हाथ से काम करता है, वह दरिद्रता का अर्जन
करता है । उद्योगी—सतत कर्मठ पुरुष का हाथ उसे सम्पन्न (समृद्ध)
बनाता है ।

—वाइ०, नी० व० १०, ४

(७)

रागो य दोसो विय कम्मवीयं । —उत्त० सू० ३२, ७

राग और द्वेष—ये दोनों कर्म के बीज हैं ।

× × ×

द्वेष से झगड़े पैदा होते हैं और प्रीति सब अपराधों को ढक देती है ।

—वाइ० नी० व० १०, १२

(८)

धम्मं च कुणमाणस्म, सफला जति राडओ ।

—उत्त० सू० १४, २४

जो धर्म का आचरण करता है, उसकी रातें सफल बानती हैं ।

अहम्म कुणमाणस्स, अफला जति राडओ ।

—उत्त० सू० १४, २५

जो अधर्म का आचरण करता है, उसकी रातें निष्फल जाती हैं ।

×

×

×

गदाचारी का उद्यम जीवन-साधक है और दुष्ट का अर्जन पाप-कारक है ।

—वाद० नी० प० १०, १६

(९)

न निह्विज्ज कयाड वि । —उत्त० सू० १, ११

गन्ती को न छिपाओ ।

पिट्ठि-मम न खाडज्जा । —द० सू० ८, ७

पुण्यों न करे ।

×

×

×

जो भूटे छोटी में अमय्य भाषण द्वारा द्वेष को छिपाता है और जो पुण्यों करता है, वह मूर्ख है ।

वाद० नी० प० १०, १८

(१०)

अप्प भामिज्ज मुव्वए । —सू० ५० १, ८, २५

गुप्तों पर धारें ।

×

×

×

(११)

सोही उज्जुयभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ।

—उत्त० सू० ३, १२

ऋजु—सरल व्यक्ति के मन में धर्म टिकता है ।

X

X

X

(जिनका) हृदय पवित्र है, वे धन्य हैं । वे परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ।

—वाइ० नी० व० ५, ८

(१२)

माणेण अहमा गई ।

—उत्त० सू० ६, ५५

मान अहंकार से अधम गति प्राप्त होती है ।

जेण कित्ति सुयं सिग्घं, निस्सेसं चाभिगच्छइ ।

—द० सू० ६, २, २

विनय — सत् आचार के द्वारा ही मनुष्य बड़ी जल्दी शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्ति-संपादन करता है ।

+

+

+

जब अहंकार आता है तो उसके साथ तिरस्कार भी आता है । नम्र मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है ।

सात्विक पुरुषों की सात्विकता उन्हें विक्रम का मार्ग दिखाती है और धूर्त मनुष्य अपनी धूर्तता से नष्ट हो जाते हैं ।

—वाइ०, नी०, व० ११, २३

(१३)

कम्मी कम्मेहिं किच्चइ ।

—सू० कृ० १, ६, ४

पापी अपने पाप से नष्ट हो जाता है ।

+

+

+

मनुष्यों व्यक्ति की मनुष्यगीयता—मचाई उसके मार्ग-दर्शन करने है ।

दुर्जन की दुर्जनता उसके एतन का कारण बनती है ।

—वाड०, नी० व० ११, ५

(१८)

अधो अधं पदं नेनी, दूग्मद्वागुगच्छ ।

आवर्ज्जे उष्यहं जन्तु, अदु वा पयागु गामिए ॥

—मु० कु० १. २, १६

अधो की ने जाने वाला अधो मार्ग से ही भटकना रहता है या गलत मार्ग पर चला जाता है ।

+

+

+

जहाँ अप्रगामी अज्ञानी होता है, वहाँ अनुगामी जन खड़े से गिर जाते हैं और वहाँ वह विचारशील - जानी होता है, वहाँ वे सुगम रहते हैं ।

—वाड०, नी० व० ११, १६

(१९)

जह भम ए पियं दुक्ख, जाणिअ एमेव मच्चजीवाण ।

न हण्ड न हणावेड अ, मममण्ड तेण मो ममणी ॥

—अनु० मु० १२६

जिस प्रकार मनुष्य दुःख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार सभी जीवों को दुःख प्रिय नहीं है जो ऐसा जानकर न स्वयं हिंसा करता है, न किसी से हिंसा करवाना है, वह समत्वयोगी ही सच्चा धर्म है ।

+

+

+

दयालु व्यक्ति अपनी आत्मा का हिन करता है पर निर्दय व्यक्ति अपनी आत्मा को संकट में डालता है ।

—वाड० नी० व० ११, १७

+

+

+

मद्गुणी व्यक्ति की मद्गुणशीलता—सच्चाई उसका मार्ग-दर्शन करती है ।
दुर्जन की दुर्जनता उसके पतन का कारण बनती है ।

—वाड०, नी० व० ११, ५

(१८)

अधो अर्धं पदं नेन्तो, दूर्गमद्वाग्गच्छड ।
आवज्जे उप्पहं जन्तू, अदु वा पंथाणुगामिए ॥

—सू० कृ० १, ०, १६

अन्धे को ने जाने वाला अन्धा मार्ग में ही भटकता रहता है या गलत मार्ग पर चला जाता है ।

+

+

+

जहाँ अग्रगामी अज्ञानी होता है, वहाँ अनुगामी जन गड़्ढे में गिर जाते हैं और जहाँ वह विचारशील - ज्ञानी होता है, वहाँ वे सुरक्षित रहते हैं ।

—वाड०, नी० व० ११, १४

(१५)

जह मम एा पियं दुक्ख, जाणिअ एमेव मव्वजीवाण ।
न हण्ड न हणावेड अ, मममण्ड तेण सो ममणो ॥

—अनु० सू० १२६

जिस प्रकार ममको दुःख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार सभी जीवों को दुःख प्रिय नहीं है जो ऐसा जानकर न स्वयं हिंसा करता है, न किसी में हिंसा करवाना है, वह समत्वयोगी ही सच्चा धर्मण है ।

+

+

+

दयानु व्यक्ति अपनी आत्मा का हित करता है पर निर्दय व्यक्ति अपनी आत्मा को सकट में डालता है ।

—वाड० नी० व० ११, १७

(१६)

विणयं पि जे उवाएण, चोइओ कुप्पइ नरो ।

दिव्वं सो सिरिमेज्जंति, दंडेण पडिसेहए ॥

—द० सू० ६, २, ४

जो शिक्षा सुनने मात्र से क्रुद्ध हो जाता है, वह आती हुई लक्ष्मी को डंडे मारकर निकालता है ।

X

X

X

X

जो मनुष्य शिक्षा चाहता है, वह ज्ञान चाहता है । जो उससे घृणा करता है, वह पशुवत् है ।

—वाइ० नी० व० १२, १

(१७)

मिहो कहाहि न रमे ।

द० सू० ८, ४२

परस्पर अधिक बातें न करो ।

X

X

X

X

जो मनुष्य वृथा बातों में लगा रहता है, वह मूर्ख है ।

—वाइ० नी० व० १२, ११

(१८)

अणुचितिय वियागरे । —सू० कृ० ६, २५

खूब सोच समझकर बोलो ।

X

X

X

X

बिना विचारे बोलना तलवार के घाव जैसा है ।

—वाइ० नी० व० १२, १८

× × × ×

अन्तःकरण ही अपनी वेदना जानता है । दूसरा किसी के आनन्द में हाथ नहीं बटा सकता ।

—बाइ० नी० व० १४, १०

(२०)

सम्प्राप्त विवर्ज्य ।

—३० मू० ८, ४२

हमी-मजाक मत करो ।

× × × ×

हमी का परिणाम शोक है ।

—बाइ० नी० व० १४, १२

(२१)

अणासवा थूलवया कुसीला,

मिउं पि चंडं पकरति सीसा ।

चित्ताणुया नहुदक्खोववेया,

पसायण ते हु दुरासय पि ॥

—उत्त० मू० १, १३

अविनीत और उदण्ड शिष्य शान्त गुरु को भी क्रुद्ध कर देते हैं, तथा विनीत और चतुर शिष्य क्रुद्ध को भी शान्त बना देते हैं ।

× × + ×

नम्र उत्तर शोध को शान्त करता है । चुभने वाले शब्द शोध को बढ़ाते हैं ।

—बाइ०, नी० व० १५, १

(२२)

उवसमेण हणे कोह ।

—३० मू० ८, ३६

उपनाम—गम-भाव से शोध को जीतना चाहिए ।

× × × ×

शोधो मनुष्य शगडा सड़ा करता है और जो शोध करने में मन्द है—शोधो नहीं है, वह शगडा शान्त करता है ।

—बाइ० नी० व० १५, १८

(२३)

अणुसासिओ न कुप्पिज्जा ।

—उत्त० सू० १, ६

शिक्षा सुनकर क्रोध न करो ।

X

X

X

X

जो शिक्षा से इन्कार होता है—शिक्षा नहीं सुनता, वह स्वयं अपनी आत्मा की अवहेलना करता है । जो शिक्षा को सुनता है, उसका ज्ञान विशद बनता है ।

—वाइ० नी० व० १५, ३२

(२४)

लज्जा-दया-संजम-बंभचेरं, कल्लाणभागिस्स विसोहि-ट्ठाणं ।

—द० सू० ६, १, १३

कल्याण चाहने वाले के लिए लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य विशुद्धि के साधन हैं ।

मों चाबुक लगाने में मूर्खपर जो असर होता है, बुद्धिमान् पर अग मा कहने में ही कही अधिक असर होता है ।

—वाई० नी० व० १७, १६

(२७)

अण्वीय भासी से निर्गम्ये । —आचा० मू० २, १, १५, २
साधक खूब सोच-विचार कर बोलना है ।

×

×

×

×

मुने बिना उत्तर देना मूर्खतापूर्ण व लज्जास्पद है ।

—वाट० नी० व० १८, १३

(२८)

भूओवघाईणि भाम, नेव भामिज्ज पद्मव ।

—द० मू० ७, २६

बुद्धिमान् पुरुष प्राणिबो के मर्म पर चोट करने वाली या मृत्यु उत्पन्न करने वाली वाणी कदापि न बोलें ।

+

+

+

जीवन और मृत्यु जीभ पर आश्रित है । जो उसका जैसा उपयोग करेंगे, उन्हें उसका वैसा ही फल प्राप्त होगा । —वाट० नी० व० १८, २१

(२९)

मोमस्म पच्छा या पुरत्थओ अ,
पयोगकाले य द्दुहो द्दुग्घे ।

—उत्त० मू० ३२, ३१

अमत्य बोलने के पहले, वादमें और बोलने समय इन तीनों अवस्थाओं में अमत्यवादी मनुष्य ऐसा दुःख प्राप्त करता है, जिसका अन्त बड़ी श्रुतिनाट में होता है ।

+

+

+

अमत्य माशी देने वाला पुरुष दण्डित हुए बिना नहीं रहता । अमत्यवादी नाग की ओर चढ़ता है । —वाट० नी० व० १९, ६

(३०)

ज्ञानधानानां हि साधूनां किमन्यद् वित्तं स्यात् ?

—सू० कृ० चूर्णि १, १४

जिनके पास ज्ञान का धन है, उन साधु पुरुषों को और क्या धन चाहिये ?

+

+

+

स्वर्ण तथा माणक आदि तो बहुत हैं, पर ज्ञान इन सबसे अधिक मूल्यवान् जवाहिर है ।

—वाङ्० नी० व० २०, १५

(३१)

कूड्डतुल्ल कूडमाणेण ।

—स्था० सू० ४, ४

भूठा तोल और भूठा नाप महा पाप का कार्य है ।

+

+

+

अलग-अलग (लेने के अन्य तथा देने के अन्य) बाँटों से परमात्मा घृणा करते हैं । खोटी तराजू श्रेयस्कर नहीं है । - वाङ्० नी० व० २०, २२

(३२)

अपच्चयकारण ।

—प्र० व्या० २

असत्य वचन अप्रतीति—अविश्वास पैदा करता है ।

सच्चे तथ्य करेज्जुपक्कमं । —सू० कृ० १, २, ३, १४

सत्य और सत्य से सम्बद्ध सभी क्रियाओं में यत्नशील रहना चाहिए ।

×

×

×

असत्य वाणी द्वारा धन का अर्जन करना जीवन की व्यर्थता है । ऐसा करने वाला मृत्यु की ओर अग्रसर होता है ।

—वाङ्० नी० व० २१, ६

(३३)

जो अपने मुंह और जीभ की सम्हाल रखते हैं, वे अपनी आत्मा को सकट से बचाते हैं।
—वाड० नी० व० २१, २३

(३४)

निष्णो हुमि अण्णव' मह, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।

अभितुर पारं गमित्तए, ममय गोयम मा पमायए ॥

तुम विनाल समुद्र को लगभग पार कर चुके हो। अब किनारे पर आकर क्यों बैठे हो? उम पार पहुँच जाने की यीधनता करो। क्षण भर भी प्रमाद मत करो।

×

×

×

गल्पुष्य गान बार गिरता है और उठता रहता है। दुर्जन विपत्ति में आहत होकर अनुचित आचरण में पड़ जाता है।

—वाड० नी० व० २४, १६

(३५)

विवग्गलिय गाच्छा न त उवहसे मुणो । —द० सू० ८, ५०
जिमी को लडगडाता या गिरता हुआ देखकर मुनि उसका उपहास न करे।

×

×

×

जब तुम्हारा शत्रु गिर पड़े, तुम हँसित मत बनो। जब वह ठोकर खा जाए, सब तुम्हारे हृदय में प्रगल्भता न हो।

—वाड० नी० व० २८, १७

(३६)

गतिं मेविज्ज पडिए ।

—उत्ता० सू० १, ८

विद्वान् क्षमा का मेवन करे—क्षमानीय बने।

×

×

×

जैसे लकड़ी के बिना आग बुझ जाती है, वैसे ही बात बदलने वाले—के बिना महार्द गरम हो जाती है।

—वाड० नी० व० २६, २०

(३७)

सकम्मुणा विप्परियासुवेइ । —सू० कृ० ७, १, ११
मनुष्य अपने कर्मों से नष्ट हो जाता है ।

× × ×
जो दूसरों के लिए खड्ग खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है, जो
पत्थर लुढ़काता है, वह (पत्थर) उसी को आकर लगता है ।

—वाइ०, नी० व० २६, २७

(३८)

अप्पणो त्थवणा परस्स निंदा । —प्र० व्या० ७
अपनी स्तवना—बड़ाई और दूसरे की निन्दा मत करो ।

× × ×
दूसरा मनुष्य तुम्हारी स्तवना करता है, यह ठीक है, पर तुम स्वयं अपने
मुंह से ऐसा मत करो ।

—वाइ०, नी० व० २७, २

(३९)

सुहुमे सल्ले दुरुद्धरे । —सू० कृ० १, २, २, ११
प्रतिष्ठा या प्रशंसा का शल्य—कांटा बड़ा सूक्ष्म है । उसे निकालना
बहुत कठिन है ।

× × ×
जैसे आग की भट्ठी चाँदी और सोने को गला डालती है, प्रशंसा भी
मनुष्य के लिए वैसी ही है । प्रशंसा भी मनुष्य को नष्ट कर देती है ।

—वाइ० नी० व० २७, २१

(४०)

माणो विणयनासणो । —द० सू० ८, ३८
मान, आत्म-गुणों के विकास को रोक देता है ।

× × ×
अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है और विनय-सम्मान प्राप्त कराता है ।

—वाइ० नी० व० २६, २३

चौथा अनुशीलन

जैनागम और संस्कृत वाङ्मय

शहद से ढके हुए विष के घड़े की तरह (जो व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति त्याज्य हैं ।)

० विषकुम्भं पयोमुखम् ।

—पं० त०

जिसके ऊपर दूध है और भीतर विष भरा है । (जिसके हृदय में कपट है और ऊपर से मधुर वाणी बोलता है, ऐसे मित्र को दूध से ढके हुए विषके घड़े की तरह त्याग देना चाहिए)

(५)

सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धिं ।

—उत्त० सू० ३२, ४

ऐसे सहायक की इच्छा करनी चाहिए, जो कुशल और मेधावी हो ।

० चकास्ति योग्येन हि योग्य-संगमः ।

—नै० च०

योग्य व्यक्ति को योग्य व्यक्ति का संसर्ग ही शोभित होता है ।

(६)

न मे चिरं दुःखमिणं भविस्सइ ।

—द० चू० १, १६

मेरे लिए यह दुःख चिरकाल तक नहीं होगा ।

० कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा,

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।

—मे० दू० पूर्व मेघ ४६

कैसे अत्यन्त सुख ही प्राप्त रहा और कौन एकान्ततः दुःखी ही रहा । पहिले की तरह मुखदुःखात्मक स्थितियां ऊपर-नीचे आती जाती रहती है ।

(१०)

(८)

कण-कुण्डलं नदत्ताण विट्ठं भुंजइ सूयरे । —उत्त० सू० १, ५
मूअर अन्न वा परिष्ठाण कर विष्टा वा भेवन करता है ।

० किं कदापि विट्शूकर-कुवकुराणा

विष्टां विनेष्ट किमपीह दृष्टम् ।

—प० म०

क्या विट्—दुश्चरित्र, मूअर और कुत्ते को दिष्टा के सिवाय कहीं
और भी कुछ अच्छा लगता है ।

(९)

भीओ भूएहि घिप्पइ ।

—प्र० श्या० २, २

भयभीत को गभी भूत लग कर रहे है ?

० किमिव हि शक्तिहर समाध्वनानाम् ।

—श्रि० व०

जिनमें भय ध्याय जाता है, वे शक्तिहीन हो जाते हैं ।

(१०)

मेरुद्वय चाण्ण अकपमाणो ।

—उत्त० सू० २१, १६

कापु मे नहीं हिमने वाले मेरु पर्वत की तरह धीरे धीरे बढते मे
रिपात नहीं होते ।

० अल्पस्य हेतार्वहु हातुमिच्छन्

विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् ।

— २० म० २, ४७

थोड़े से के लिए बहुत खो देने की इच्छा करने वाले तुम मुझे विचारमूढ — सोचने-समझने की कुछ भी क्षमता नहीं रखने वाले प्रतीत होते हो ।

(२०)

तेसि सिक्खा पवड्ढन्ति, जलसित्ता इव पायवा ।

— द० सू० ६, २, १२

उन (गुरुजनों के प्रति विनयशील अन्तेवासियों) की शिक्षा जल से सींचे गये पौधों की तरह उत्तरोत्तर विकास पानी जाती है ।

० गीर्भिर्गुरुणां परुषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम् ।

— भा० वि०

गुरुजनों की कठोर वाणी से तिरस्कृत (अन्तेवामी) जन बड़प्पन पाते हैं अर्थात् आगे चलकर वे उन्नति करते हैं ।

(२१)

सरिसो होइ वालाण । — उत्त० सू० २, २४

अज्ञानी व्यक्ति ही अज्ञानी जैसा व्यवहार करता है ।

० जायन्ते वत मूढानां संवादा अपि तादृशाः । — गुभापित
मूर्खों की बातचीत भी मूर्खों जैसी ही होती ।

(२२)

खुड्डं हि सह संसाग्ग हासं कीडं च वज्जए ।

— उत्त० सू० १, ६

बुद्धिहीनो की संगति, बिना कारण हमी, स्त्रियो के साथ विवाद, दुर्जनो की सेवा, गधे की सवारी, अशिष्ट वाणी इन छः बातों में मनुष्य हीनता को प्राप्त होता है ।

(२३)

नमइ मेहावी । —उत्त० सू० १, ४५

विद्वान नम्र होता है ।

० भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैः । —अ० शा० ५, १२
फलों के लग जाने से वृक्ष नम्र हो जाते हैं ।

० नमन्ति विबुधा नराः । —सुभाषित
ज्ञानी जन नमनशील होते हैं ।

(२४)

वियागरेज्जा समया मुपन्ने । —सू० कृ० १, १४, २२
मुद्राज—विवेकशील व्यक्ति समय देखकर बोले ।

० लोक-स्थिति यदि न वेत्ति यथानुरूपं,
सर्वस्य मूर्खनिकरस्य स चक्रवर्ती । —सुभाषित
जो लोक-स्थिति को गही रूप में नहीं जानता, वह समग्र मूर्ख-समुदाय का मग्राट् है ।

(२५)

सेतं कालं च विद्वाय । —द० सू० ८, ३५
क्षेत्र और काल को जानकर कार्य में अग्रसर होना चाहिए ।

धम्मज्जियं च व्यवहारं ... गरहंतो नाभिगच्छइ ।

—उत्त० सू० १, ४२

धर्म का यथावत् अनुसरण करता हुआ साधक लोक-व्यवहार को गृहित नहीं करना अर्थात् जो लोक-व्यवहार में निन्द्य है, वैसा आचरण नहीं करता ।

० लोक-व्यवहारज्ञो हि सर्वज्ञोऽप्यन्यस्तु प्राज्ञोऽप्यवज्ञायत एव

—नी० वा० १७, ८५

सर्वज्ञ को भी लोक-व्यवहार रखना अपेक्षित है। लोक-व्यवहार नहीं जानने वाला विशिष्ट बुद्धिशाली व्यक्ति भी अवज्ञा—तिरस्कार पाता है।

(२६)

गज्जित्ताणामेगे एगो वासित्ता । —स्था० सू० ४

कई केवल गरजते हैं, बरसते नहीं।

० गर्जन्ति न वृथा शूरा, निर्जला इव तोयदाः ।

—वा० रा० ६, ६५, ३

निर्जल मेघों की तरह शूरवीर वृथा गर्जन नहीं करते।

(२७)

वालजणो पगवभइ । —सू० कृ० १, ११, २

मूर्ख डींगें हाँकता है।

० अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम् ।

—सु० रं० भा० २७०, ८७०

आधा भरा हुआ घड़ा छलकता है।

(२८)

० विरुजाचरण पमोवखं । —सू० कृ० १. १२, ११

ज्ञान और चारित्र मोक्ष के हेतु है।

० ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः ।

—अ० सू० २०

ज्ञान और क्रिया से मोक्ष प्राप्त होता है।

(२९)

अत्ताणं न समुक्कसे ।

—द० सू० ८, ३०

अपना उत्कर्ष न बताए —अपने मुँह से अपनी प्रशस्ति न करे।

हंस जिस प्रकार अपनी जिह्वा की अम्लता-शक्ति द्वारा जल मिश्रित दूध में से जल को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सुशिष्य दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को ग्रहण करता है ।

० हंसो हि क्षीरमादत्त, तन्मिश्रा वर्जयत्यपः । —र० म०
हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता है ।

(३३)

जं कल्लं कायव्वं, एरेण अज्जेव तं वरं काउं ।

मच्च अकलुण्हिअओ, न हु दीसइ आवयंतो वि ॥

—वृ० क० भा० ४६७४

जो कल करना है, उसे आज ही कर लेना अच्छा है । मृत्यु अत्यन्त निर्दय है, वह कब आजाए, मालूम नहीं ।^१

० श्वः कार्यमद्यकुर्वीत, पूर्वाह्णे चापराह्णिकम् ।

नहि प्रतीक्षते मृत्युः, कृतमस्य न वा कृतम् ॥

—सुभाषित

कल किया जानेवाला कार्य आज ही पूरा करलेना चाहिए । जिसे सायंकाल करना है, उसे प्रातः काल ही करलेना चाहिए । क्योंकि मौत नहीं देखती कि इसका (अमुक व्यक्ति का) कार्य पूरा हुआ या नहीं ।

(३४)

सत्त्वा कला धम्मकला जिणाइ ।

—गो० कु० १६

धर्म-कला मत्र कलाओं से उत्कृष्ट है ।

१. अज्जजेव किच्चं आकप्पं, को जज्जा मरणं सुवे ।

—मु० पि० जातक २२, ५३८, १२०,

आज का काम आज ही करलेना चाहिए, कौन जाने कल मृत्यु ही आजावे ।

- ० सकलाऽपि कला कलावतां, विकला धर्मकलां विना खलु ।
सकले नयने वृथा यथा, तनुभाजां हि कनीनिकां विना ।

मु० २०, भा०, ६७३, २३७.

कलाकारों की सब कला धर्म-कला के विना विकल—अपूर्ण है, जैसे कनीनिका (ज्योतिर्मय तारे) के विना सम्पूर्ण नेत्र व्यर्थ होता है ।

(३५)

चएज्ज देह न हु धम्ममासण ।

द०, मू० चूलिका १, १७,

देह को त्याग देना चाहिए, पर धर्म-आसन को नहीं छोड़ना चाहिए ।

- ० इहासने शुष्यतु मे शरीर,
त्वगम्धिमांस प्रलय च यातु ।
अप्राप्य बोधिं बहु काल दुर्लभां,
नैवामनात कायमिदं चलिष्यति ॥

—बु० च०,

इस आसन पर चाहे मेरा शरीर सूख जाय, चाहे चमड़ी, हड्डिया और मांस विलुप्त हो जाय, तब तक मेरा देह आसन से विचलित नहीं हागा, जब तक मैं उस ज्ञान को प्राप्त न कर लूँ जो बहुत समय से दुर्लभ बना है ।

(३६)

रुहिरयस्स वत्थस्स रुहिरेण

चेव पक्खालिज्जमाणस्स सात्थि मोही । —जाता० मू १,५,

रक्त में मना वस्त्र रक्त में धोने में शुद्ध नहीं होता ।

- ० रक्तेन रंजितं वस्त्रं नहि रक्तेन शुद्ध्यति । —मृभाषित

रक्त से मना वस्त्र रक्त में धोने में शुद्ध नहीं होता ।

(३७)

० बहुयं मा य आलवे
बहुत नहीं बोलना चाहिए ।

—उत्त० सू० १, १०,

बहुभाषिणो न श्रद्धधातिलोके
ज्यादा बोलने वाले का विश्वास नहीं होता ।

—कादम्बरो,

(३८)

एक्का मणुस्स जाई
समग्र मानव जाति एक है ।

—आचा० नि० १ ६,

० मनुष्य जाति रेकैव
मारी मनुष्य जाति एक ही है ।

—सुभाषित

पाँचवां अनुशीलन

जैनागम और हिन्दी काव्य

हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा है। जहाँ भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से उसका संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषाओं से सम्बन्ध है, वहाँ वर्ण्य वस्तु-विषय भी उन प्राकृतन भाषाओं में ग्रथित और विकसित जीवन-सत्त्वों से पर्याप्त रूप में आप्लावित हैं। वे आदर्श, जो भारतीय संस्कृति में सदैव पूजित रहे, जिनसे मानवता शोभित होती है, हिन्दी में भी अवतरित हुए।

जैन आगम, त्रिवेणी रूप भारतीय संस्कृति की एक धारा — आर्हती परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी विचार-सम्पदा चारित्रिक जागृति से विशेष रूप से जुड़ी है।

यहाँ संकलित आगम-वचन और हिन्दी-पद्यांश वैचारिक दृष्टि से एक समानान्तर रेखा पर अंकित हैं, बारीकी से देखने पर यह स्पष्ट रूप में आभासित होगा।

(१)

खमासूरा अरिहता ।

—स्था० सू० ४, ४,

अहंत् क्षमा-वीर (अद्भुत क्षमाशील) होते हैं ।

क्षमा शोभती उस भुजग को जिसके पासके गरल हो ।

उसको क्या जो दन्तहीन, विपरहित विनीत सरल हो ॥

—दिनकर, कुरु०

(२)

जहा पुण्यस्स कथइ तहा तुच्छस्स कथइ ।

—आचा० सू० १, २, ६

धर्म तुच्छ व्यक्ति के लिए भी वैसा ही है, जैसा वह उच्च व्यक्ति के लिए है ।

धर्म के सम्बन्ध में नृप और रंक समान है ।

—मैथिली शरण गुप्त रं० भ०

(३)

मक्ख खु दीसइ तवोविसेसो, न दीसइ जाइविसेस कोवि ।

—उत्त० सू० १२, ३७

तप की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है, जाति की कुछ भी विशेषता दिखाई नहीं देती ।

सद् गुणों पर है लगी मुद्रा न जाति-विशेष की ।

—मैथिलीशरण गुप्त रं० भ०

(४)

जे एग जाणइ से सब्ब जाणइ ।

—आचा० सू० ३, ४, १२४

जो एक को जानता है, वह सबको जानता है ।

एके माधे सब सधे ।

—कवीर

(५)

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्डइ ।

—उत्त० सू० ८, १

जैसे जैसे प्राप्ति होती है, वैसे वैसे लोभ होता है । प्राप्ति से लोभ बढ़ जाता है ।

जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ।

—रा० :

(६)

चइज्ज देहं नहु धम्म सासणं । —द० चूलिका १,

देह भले ही चला जाए पर धर्म-शासन छूटने न पाए ।

रघुकुल रीति सदा चलि आई ।

प्राण जाय पर वचन न जाई ।

—रा०

दुःख शोक जो जब आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो ।

होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य-पथ पर दृढ़ रहो ॥

—ज०

(७)

वाया वीरियं कुसीलाणं ।

—सू० कृ० १, ८, १.

जिनका चरित ऊँचा नहीं होता, वे केवल बातें बनाते हैं । (कुछ नहीं ।)

पंडित सोइ जो गाल वजावा ।

—रा०

(८)

विसकुंभे महुपिहारो ।

—स्था० सू०

मधु मे ढके हुए विप के घड़े की तरह ।

विप रस भरा कनक घट जैसे ।

—रा०

(९)

अछंदा जे न भुंजति, न से चाइति वुच्चइ । —द० सू०

जो अवयता (असमर्थता) के कारण भोग्य पदार्थों का सेवन नहीं

करता है, वह त्यागी नहीं कहा जाता ।

नारि मुई घर सपत्त नामी । मूड मुड़ाय भये संन्यासी ।

—रा० च०

(१०)

सरिसो होइ वालाणं ।

—उत्त० सू० २, २४

मूर्ख के बग़ावर मूर्ख ही हो सकता है ।

स्वति सेविज्ज पडिए ।

—उत्त० सू० १, ६

पण्डित—जानी, जान्ति—क्षमाशीलता का सेवन करे ।

किन्तु विरोधी पर भी अपने करुणा करो न क्रोध करो ।

—मैथिलीशरण गुप्त

(११)

अहम्मिण च सुत्ता सेया ।

—वृ० भा० ६३६३

अधामिक सोये हुए ही अच्छे हैं ।

कुंभकरण सम सोवत नीके ।

—रा० च०

(१२)

विहारचरिया इसिणं पसत्था ।

—३० च० २, ५

ऋषियो—माधुओं के लिए विहार—पर्यटन करने रहना ही प्रशस्त है ।

माधु तो रमता भला, दाग न लागे कोय ।

—कबीर

(१३)

वालजणो पगव्भइ ।

—सू० कृ० ११, ११, २०

मूर्ख व्यक्ति केवल डींगें हाकता है ।

अधजन मगरी छलकत जाय ।

—सुभाषित

(१४)

नेव से अन्ते नेव मे दूरे ।

—आचा० सू० १, ५, १

न वह समीप है, न वह दूर है ।

धोबी का कृत्ता घर का न घाट का ।

—भूक्ति

न इधर के रहे न उधर के रहे,
न खुदा ही मिला न विसाले-सनम ।

—अकबर

(१५)

मुहुत्तदुक्खा हु हवंति कंटया, अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।
वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि वेराणुबंधीणि महव्भयाणि ।

—द० सू० ६, ३, ७

लोहमय कांटे अल्प-काल तक दुःखदायी होते हैं और वे भी शरीर से सहजतया निकाले जा सकते हैं, किन्तु दुर्वचन रूपी कांटे सहजतया नहीं निकाले जा सकने वाले, वैर की परंपरा को बढ़ाने वाले और महा भयानक होते हैं ।

वारण से भी वचन का होता भयंकर घाव है ।^१

—मैथिलीशरण गुप्त, रं० भं०

(१६)

कडुयफलविवागा ।

—उव० सू०

अशुभ कर्मों का फल-विपाक कड़ुआ होता है ।

पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला ।

—मैथिलीशरण गुप्त, ज० व०

(१७)

अहो दुक्खो हु संसारो ।

—उत्त० सू० १६, १६

संसार दुःखमय है ।

१. पुरिसस्स हि जातस्स, कुठारी जायते मुत्ते ।

या य छिन्दति अत्तानं, वालो दुव्भासितं भणं ॥

—सु० नि० ३, ३६, १

जन्म के साथ ही मनुष्य के मुँह में कुल्हाड़ी—जीभ पैदा होती है ।

अज्ञानी दुर्वचन बोलकर उससे अपने आपको ही काट डालता है ।

दस, दुःख मे ही दुःख होता, घाव मे ही घाव है ।

—मैथिलीशरण गुप्त, ज० व०

(१८)

अत्तसमे मनिज्ज छप्पिकाए ।

—द० सू० १०, ५

छओ कायो के प्राणियो को आत्म-सम—अपने समान समझो ।

निज दुःख से ही दूसरो के दुःख का अनुभव करो ।

—मैथिलीशरण गुप्त, ज० व०

(१९)

अविस्सासो य भूयाणं तम्हा मोसं विवज्जए ।

—द० सू० ६, १ :

असत्य का वर्जन—त्याग करना चाहिए । उससे प्राणियो मे अविश्वास उत्पन्न होता है ।

नहि असत्य मम पातक दूजा ।

—रा० व०

(२०)

कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ।

—उत्त० सू० १३, ३३

कर्म अपने कर्ता का ही अनुगमन करता है ।

कर्म-प्रधान विश्व करि राखा ।

जो जस करइ सो तम फल चाखा ॥

—रा० व०

(२१)

जीवेणं मयं कडं दुक्खं पवेदेइ ।

—भ० सू०

जीव अपना किया हुआ दुःख भोगता है ।

कोन बाहु दुःख सुख कर दाता ।

निज कृत कर्म भोग सब भग्ता ॥

—श० व०

(२२)

अहिंसा समयं चेव, एयावन्तं वियाणिया ।

—सू० कृ० १, ४, १०

अहिंसा का स्वरूप आत्मसात् करो ।

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा ।

— रा० व .

(२३)

तिण्णो हु सि अण्णवं महं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।
अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम मा पमायए ॥

—उत्त० सू० १०, ३४

तुम संसाररूपी महासमुद्र को लगभग पार कर गये हो, फिर किनारे पर पहुँच कर क्यों रुक गये । अन्तिम छोर को लांघ जाने की शीघ्रता करो । क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो ।

आकर इतना पास फिरे, वह सच्चा शूर नहीं है ।

थक कर बैठ गये क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है ॥

— दिनकर

(२४)

असंविभागी न हु तस्स मुखो । — द० सू० ६, २, २३

जो (साधक) संविभाग (पारस्परिक बटवारा) नहीं करता, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होता ।

शान्ति कहां तब तक जब तक, सुख-भाग न नर का सम हो ।

नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो ॥ —दिनकर

(२५)

जह तुब्भे तह अम्हे, तुम्ह वि होहि हां जहा अम्हे ।

अप्पा हेट्ठि पडंतं, पंडुयपत्तं किसलयाणं ॥

—अनु० सू०

पृथ्वी पर गिरता हुआ पीला पत्ता अपने साथी हरे पत्ते से कहता है—
'आज जैसे तुम हो, एक दिन में भी ऐसा ही था । आज जैसा मैं हूँ, एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही होना है ।'

पान पड़तो देखने हगी जो कोपलिया,
मो बीतो तो बीतमो धीरे वापडिया । —आचार्य भिक्षु

(२६)

आहसु विज्जाचरणं पमोवस । —सू० कृ० १, १२, ११
ज्ञान और आचार का समन्वय मोक्ष का माधन कहा गया है ।

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की ।
एक दूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की ॥

—प्रमाद, कामा०

(२७)

के अहमंसि ? —आचा० सू० १, १, १
में कौन हूँ ?

। अब भी एक प्रश्न था कोहू, कहूँ कहूँ जब तक दासोहू ।
तन्मयता कह उठी मोहू,

—मैथिलीतरण गुप्त, यशो०

(२८)

ज इच्छसि अप्पणतो, ज ए इच्छमि अप्पणतो ।
त इच्छ परस्स वि मा, एत्तियगं जिणसासण ॥

—वृ० भा० ४५८४

जो अपने लिए चाहता है, वह दूसरो के लिए भी चाह ।
जो अपने लिए नहीं चाहता, वह दूसरो के लिए भी मत चाह । यही जिन
शासन का मार है ।

चाह मत मेरो के हित, जिसको कि तू चाहता नहीं । —सुभाषित

(२९)

ज कल्ले काषव्व, णरेण अज्जेव वरं काउ ।
मच्चु अकलुणहिअओ, नहु दीसई आवयतो वि ॥

—वृ० भा० ४६७४

मनुष्य को जो सत्यकर्म कल करना है, अज्झा हो बरा उसे आज ही कर ले । मृत्यु बड़ी निर्दय है । उसके आने का कोई भरोसा नहीं है ।

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल में परलय होगी, बहुरि करेगा कब ॥ —कबीर

(३०)

मारणूस खु सदुल्लहं ।

—उत्ता० सू० २०, ११

मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है ।

नर समान नहिं कवनि दृ देखी ।

गुरु नर मुनि सब याचत तेही ॥

— रा० च०

(३१)

जावज्जीवमविस्सामो ।

—उत्ता० सू० १६, ३६

जीवन भर अविश्रान्त रूप से यापक अपनी धर्म-साधना में जुटा रहे ।

है धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है ।

फैलाकर पथ पर सिन्धु ज्योति, दीपक समान जलने में है ॥

—दिनकर, रक्षिगरथी

(३२)

जम्म-दुत्तमं जरा-दुत्तमं रोगाणि मरणाणि य ।

—उत्ता० सू० १६, १५

संसार में जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु आदि दुःख ही दुःख हैं ।

रोग शोक गन्नाप जरा, सब आते ही रहते हैं ।

पृथ्वी के प्राणी विपाद, नित पाते ही रहते हैं ॥ — दिनकर उर्ज०

(३३)

के अहमंसि के वा इओ चूओ इह पेक्का वा भविरगामि ।

—आचा० सू० १, १, १

मैं मोन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ से कहाँ जाऊँगा, क्या हूँगा ।

हम हैं कौन, कहां में आये और कहां जावेंगे । —दिनकर उर्व०

(३४)

जहा बाहि तहा अतो जहा अंतो तहा बाहि ।—आचा० सू० ६, २, ५
जैसा बाहर हो, वैसा भीतर रहे । जैसा भीतर हो, वैसा बाहर रहे ।

बाहर भीतर एक में, होने मन्त्र पवित्र । —मुभाषित

(३५)

मुणी मोण ममादाय, धूगं कम्मसरीरगं । आचा० सू० १, २, ५
मुनि मोन का अवनम्यन कर अपने कर्म क्षीण करता है ।

वाणी का वर्चस्व रजत है, किन्तु मोन कचन है । —दिनकर उर्व०

(३६)

न काम-भोगा समयं उवेति । —उत्त० सू० ३२, १०१

साधारिक विषय भोगने में शान्त नहीं होते ।

भोगने में कब घटी है, भोग रूपी राग ।

और बढ़ती है निरन्तर, इन्धनों से आग ॥ —मैथिलीशरण गुप्त, ज० व०

(३७)

अत्तहियं खु दुहेण लब्धई । —सू० कृ० १, २, ३०

आत्म-हित बड़ी कठिनाई में मद्य पाता है ।

पुण्य-पद मिलता न कोई, आत्म-दान बिना किये ।

—मैथिलीशरण गुप्त, २० भ०

(३८)

मुहमगलीए उदराणगिद्धे । —सू० कृ० १, ७, २५

चाटुकार केवल पेट पालने की लिप्पा लिये रहते हैं ।

चाटुकारों में न होता, देश भी प्रभु-भक्ति का ।

—मैथिलीशरण गुप्त, २० भ०

(३९)

अगुचिन्तिय वियागरे ।

गू० कृ० १, ६, २५

अनु चिन्तन कर—सोच समझकर बोलना चाहिए ।

प्रथम सोच-विचार कर, जो बात कहता है नहीं ।

वह बिना लज्जित हुए, संसार में रहता नहीं ॥

—मैथिलीशरण गुप्त

(४०)

अट्ट-दुहट्ट वसट्टे ।

—वि० सू०

आर्त्त, दुःखार्त्त, वशार्त्त (इन्द्रियों के वश हुआ) ।

(आर्त्तता से सन्ताप बढ़ता है । आर्त्त, दुःखार्त्त वशार्त्त उसी के परिचायक हैं ।

मारता है वस मनुज को मानसिक सन्ताप ही ।

—मैथिलीशरण गुप्त, रं० भं०

(४१)

नो हव्वाए नो पाराए ।

—आ० चा० १, २, २

दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ।

—सूक्ति

(४२)

दुरणुचरो मग्गो वीराणं ।

—आचा सू० १, ४, ४

वीरों का मार्ग दुरनुचर—कठिनाई से अनुसरण करने योग्य है ।

कठिन यह संयम का पथ है, अटकता जहाँ मनोरथ है ।

—मैथिलीशरण गुप्त,

(४३)

सममुहदुक्ख सहेय जे स भिक्खू ।

—द० सू० १०, ११

जो मुख-दुःख को समता से सहता है, वही वस्तुतः भिक्षु है ।

‘सु’ कहो या ‘दुः’ ‘ख’ तो शून्य है, यह है मेरा कहना ।

तुम मुख और दुःख दोनों के, ऊपर उठकर रहना ॥

—मैथिलीशरण गुप्त, ज० भा०

(४४)

अप्याणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण वज्झओ ।

—उत्त० सू० ६, ३५

आत्मा में ही युद्ध करो, दूसरे में युद्ध करने में तुम्हें क्या ?

बाहर में भी बड़े विपत्तों, अपने ही भीतर हैं ।

उन पर वही विजय पाने, जो आत्म-निरीक्षक नर है ॥

—मैथिलीशरण गुप्त, ज० भ०

(४५)

एगं जिणंज्ज अप्पाण, एम मे परमो जओ ।

—उत्त० सू० ६, ३५

एक आत्मा का ही जीतना चाहिए । आत्मजय परम जय है ।

अपना मन है जितने हाथ, जीवन-लय है उनके साथ ।

—मैथिलीशरण गुप्त,

(४६)

परिणामे बंधो परिणामे मोक्षो ।

परिणाम में ही बन्ध होता है और परिणाम में ही मोक्ष होता है ।

माई ! इसे न जाओ भूल, मन ही बन्ध मोक्ष का मूल ।

—मैथिलीशरण गुप्त, हिमू०

(४७)

छन्दिय माहम्मियाण भुजे ।

—द० सू० १०, ६

धर्म के आदर्शों पर चलने वाले—साधमियों में श्रौट कर खाए ।

प्रभु का प्रगाढ़ सब पाने हैं, पर गन्त बाटकर माने हैं ।

—मैथिलीशरण गुप्त, का० क०

(४८)

न हण नोवघायण ।

—द० सू० ६, १०

न स्वयं किसी का वध करे, न दूसरे से वध करवाए ।

अवश्य हिंसा अति निन्द्य कर्म है । —प्रि० प्र०

(४६)

तवका जत्थ न विज्जई, मइ जत्थ न गाहिया ।

—आचा० सू० १, ५, ६

जहाँ तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है, बुद्धि जिसमें अवगाहन नहीं कर सकती (ऐसा वह सत्य है) ।

अरे 'सत्य' यह एक शब्द, तू कितना गहन हुआ है ।

मेधा के क्रीड़ा-पंजर का, पाला हुआ सुआ है ॥

सब बातों में खोज तुम्हारी, रट-सी लगी हुई है ।

किन्तु स्पर्श से तर्क-करो कि, होता छुई मुई है ॥ —प्रसाद

(५०)

सयं सयं पसंसन्ता गरहन्ता परं वयं । —सू० कृ० १, २, २३
(जागतिक सृष्टि आदि के सम्बन्ध में) अपनी अपनी बातों—मान्यताओं
को प्रशंसा करते हैं, दूसरों की गद्दी निन्दा करते हैं ।

बन जाता सिद्धान्त प्रथम, फिर पृष्टि हुआ करती है ।

बुद्धि लेकर ऋण बन उसको, सदा भरा करती है ॥

—प्रसाद, कामा०

(५१)

णिम्ममो णिरहंकारो, णिस्सगो चत्तगारवो ।

समो य सव्वएभूसु, तसेसु थावरेसु य ॥

लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा ।

समो णिदापसंसासु, तहा माणावमाणओ ॥

गारवेसु कसायेसु, दंड-सल्ल-भएसु य ।

णियत्तो हास-सोगाओ, अणियाणो अवंधणो ॥

अणिस्सिओ इह लोए, परलोए अणिस्सिओ ।

वासी चदणकप्पो य, असणे अणसणे तहा ॥

—उत्त० मू० १६, ६०, ६१, ६२, ६३

जिमके अभिमान न हो, गवं रहित हो, समभावी हो लाभ अलाभ मान
अपमान में समभाव रखने वाला हो । कषाय, दण्ड, जल्य, भय, हास्य,
शोक में निवृत्त हो व चन्दन से पूजने वाले और वमूले से छीलने वाले
पर समता सरमाने वाला हो वही सच्चा साधक होता है ।

किमी से जिन्हे नहीं है मोह, नहीं है जिन्हे किमी से द्रोह ।

रहे जो राग-रोष-भय-हीन, वही है स्थितप्रज्ञ स्वाधीन ॥

इन्द्रियाँ हैं जिनके वश में, विरत हो विषयो के रस में ।

दुःख सुख जिनके एक समान, उन्हीं को स्थितप्रज्ञ तू जान ॥

हानि से भरे नहीं जो आह, लाभ को जिन्हे नहीं कुछ चाह ।

और जो है अलिप्त....., वही है स्थितप्रज्ञ योगी ॥

—मैथिलीशरण गुप्त, ज० भा०

(५२)

धम्मं हरए वंभे संति तित्थे, अणाविले अत्त पसण्णलेस्से ।

जहिं मिण्हाओ विमलो विसुद्धो, सुसीईभूओ पजहामि दोस ।

—उत्त० मू० ०२, ४६

धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-नीर्थ है, आत्मा की प्रसन्न
लेश्या - उज्ज्वल परिणाम मेरा निर्मल घाट है, जहाँ स्नान कर मैं मल-
रहित और विशुद्ध हो दोषों का त्याग करता हूँ ।

आत्मा-नदी शील-जुचि नीर, मत्स्य-तीर्थ शम दम दो तीर ।

दयावीचियो बीच नहाव, मन का भी तो मैल बहाव ॥

—मैथिलीशरण गुप्त ज० भा०

(५३)

नवणीयतुल्लहियया साहू ।

—व्यव० भा० ७, १६५

साधुजनों का हृदय नवनीत (मखन के समान कोमल होता है ।

सन्त हृदय नवनीत समाना ।

—रामचरित मानस

(५४)

एकका मणुसजाई ।

—आचा० नि० १६

समग्र मानवजाति एक है ।

ऊँच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है । — दिनकर २० २०

(५५)

धम्ममहिंसा सम नत्थि ।

—भक्त० ६१

अहिंसा के समान दूसरा धर्म नहीं है ।

दयाधर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्यवाणी है । —दिनकर २० २०

(५६)

माणुसजाई बहुविचिता ।

— मरण० ६४

मानवजाति बहुत विचित्र है ।

अणोगचित्ते खलु अयं पुरिसे ।

—१, ३, २

यह मनुष्य अनेक चित्त है अर्थात् अनेकानेक कामनाओं के कारण मनुष्य का मन बिखरा हुआ रहता है ।

यह तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है ।

मन्दिर में साधक-व्रती पुष्पवन में कन्दर्प ललित भी है ।

योगी अनन्त चिन्मग्न, अरूप को रूपाश्रित करने वाला ।

भोगी ज्वलन्त रमणीमुखपर चुंबन अधीर धरने वाला ॥

—दिनकर ऊर्वशी

(५७)

सुजणो वि होइ लहुओ, दुज्जणसंमेलणाए दोसेण ।

माला वि मोल्लगरुया, होदि लहूमडयसंसिट्ठा ॥

—भ० आ०

दुर्जन की मगति करने में मज्जन का भी महत्व गिर जाता है, जैसे कि मूल्यवान् माला मुर्दे पर डाल देने से निक्कमी—अपवित्र हो जाती है।

वद की मोदवन में मन बँधो, उमका है अन्जाम बुरा।

वद न बने पर वद कहलाये, वद अच्छा, वदनाम बुरा ॥

(५८)

नाण-किरियाहि मोक्खो । —विशेषा० भा० गा० ३

ज्ञान एवं क्रिया (आचार) से ही मुक्ति होती है।

हय नाण कियाहीण हया अन्ताणओ किया।

—आच० नि० १०१

आचार-हीन ज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान-हीन आचार।

क्रिया हीन चिन्तन के अनुचर केवल ज्ञान प्रलापी। —दिनकर, भूदान

(५९)

नत्थि छुहाए सरसिया वेयणा । —ओष नि० भा० २६०

संगार में भूषण के समान कोई वेदना नहीं है।

कायर कर देता है यद्धा, वीरो को भी पामर पेट।

—मैथिलीशरण गुप्त, गुरुकुल

(६०)

अट्ठे पग्गिहायती वहुं, अहिगरण न करेज्ज पटिए।

—आच० १, २, २, १६

बुद्धिमान को कभी क्रिमी में कलह-झगडा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कलह में बहुत बड़ी हानि होती है।

ते पटिया जे विरया विरोहे।

—गी० कु०५

पटित बती है जो भगते में दूर रहते है।

गुन्द और उपगुन्द का है मय में अनुरोध।

गायधान, देगो कभी उठे न वन्दु-विरोध ॥

—मैथिलीशरण गुप्त, तिला०

(६१)

पन्ना समिक्खए धम्मं ।

—उत्त० सू० ४, ११

बुद्धि से धर्म को परखो ।

जं सेयं तं समायरे ।

—उत्त० सू० २३, ५

जो श्रेय (हितकर) हो, उसी का आचरण करना चाहिए ।

त्यागो मुनिमत भी प्रतिकूल, करते बड़े बड़ी ही भूल ।

करे परीक्षा गुणि-गण-गूढ़, मरे रुढ़ि पर. मत पर मूढ़ ॥

— गुप्तजी, हिन्दु०

(६२)

सित्थेण दोणपागं, कवि च एक्काए गाहाए । —अनु० ११६

एक कण से द्रोण भर पाक की, और एक गाथा से कवि की परीक्षा हो जाती है ।

मिनखां आही पारखा, वोल्या के लाद्या

—सुभाषित

अक्लमन्द को इशारा ही काफी है ।

—लोकोक्ति

छठा अनुशीलन

जैनागम और महात्मा गांधी

महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं का संगम था उन्होंने राष्ट्र-चेतना का मंत्र फूँका। भारत की स्वाधीनता के लिए वे जीवन भर जूझे और अन्ततः सफल भी हुए। अहिंसा में उनकी आस्था थी। अतएव राष्ट्रीय आन्दोलन में उसे वे पृष्ठ-भूमि मानते रहे। उस पर उन्होंने मदा जोर दिया। मुख्यतः अहिंसा के माध्यम से लड़े गये और जीते गये स्वाधीनता-संग्राम का संसार के इतिहास में यह पहला उदाहरण है।

महात्मा गांधी में स्वाधीनता संग्राम के सेनानी होने के साथ-साथ अन्तर्मुखी वृत्ति भी थी। वे आत्म-चिन्तन, आत्म-मन्यन और मनन के अभ्यासी थे। अतएव कर्म में राजनीति की भूमिका पर प्रतिष्ठित होते हुए भी वे जीवन के शाश्वत सत्यों पर भी सोचते थे, कहते थे, जीवन में उनका प्रयोग भी करते थे। सम्प्रदाय-विशेष के साथ उन्हें आमक्ति नहीं थी। सभी धर्मों के प्रति उनका आदर था। जो रचता, उसे लेते; चाहे किसी भी धर्म का हो।

महात्मा गांधी अनेक स्थानों पर अहिंसा, सत्य, अनुणामन, धनय, आत्म-शुद्धि आदि पर जो कहते रहे हैं, उनमें उनकी पैनी मूर्ख के दर्शन होते हैं। उनके विचार जैन आगमों के कितने निकट हैं, प्रस्तुत प्रकरण इसका परिचायक है।

(१)

उवसमसारं खलु सामण्यं । —वृ० सू० १, ३५

कपाय की उपशान्ति ही साधुता है ।

० गुस्से को पीना इन्मानियत है । —आ० वि० भाग २ पृष्ठ ६

(२)

मण वय-काय-मुसंवुडे जे स भिक्खु । —द० सू० १०, ७

जो मन, वचन और शरीर की क्रिया को वश में रख सकता है, वही साधु है ।

० सब बातें मनुष्य के मन, वचन और कर्म की शुद्धि पर निर्भर है ।

—आ० वि० भाग २ पृष्ठ ६

(३)

सव्वत्थ भगवया अनियाणया पसत्था । —उव० सू०

भगवान् ने सब जगह निष्काम कर्म की ही मराहना की है ।

० हमारे मोचने की बात तो कर्म ही है कर्म फल नहीं ।

—आ० वि० भाग २ पृष्ठ ११

(४)

छद निरोहेण उवेइ मोक्खं । —उत्त० सू० ४, ८

अपने विचारों को रोकने वाला ही मोक्ष प्राप्त करता है ।

० उन्नति का मूल मंत्र है आत्म-समर्पण ।—आ० वि० भाग २ पृष्ठ १२

(५)

बुद्धा हु ते अंतकडा भवति । —सू० कृ० १, १२, १६

ज्ञानों ही समार का—जन्म-मरण का अन्त करने वाले होते हैं ।

० उन्नति का अर्थ है आत्म-ज्ञान । —आ० वि० भाग २ पृष्ठ १२

(६)

जवणट्ठाए महामुणी । —उत्त० सू० ३५, १७

जीवन में तितिक्षा—सहनशीलता—क्षमाशीलता का महत्व जानते हुए श्रमण धर्म का चिंतन करे ।

० धीरज का फल मीठा होता है, धीरज रखें । —गांधीजी

(१६)

जहावाई तथाकारी । —स्था० सू० ७

साधक कहने-करने में एक जैसा हो ।

० जहां वाचा और मन में एकता नहीं, वहां वाचा केवल मिथ्यात्व है, दम्भ है, शब्द-जाल है । —आ० वि० भाग २ पृष्ठ ३६

(१७)

वाया वीरियं कुसीलाणं ।—सू० कृ० १, ४, ११, ७
दुःशील केवल वचन-वीर—गप्पी होते हैं ।

० ज्यादा भाषणों से, भाषण करने वालों से डरना, उनसे दूर रहना अच्छा है । —गांधीजी

(१८)

रागस्स दोसस्स य शंखएणां,
एगंत-सोक्खं समुवेइ मोक्खं । —उ० सू० ३२, २

राग और द्वेष का क्षय ही मोक्ष—आत्मस्वरूप-साक्षात्कार, जो एकान्त रूप से सुखमय है, को पाने का प्रमुख उपाय है ।

० राग, द्वेष आदि का सर्वांश में क्षय हो जाना ही आत्म-दर्शन का एक मात्र उपाय है । —गांधीजी

(१९)

सच्चं खु भगवं । —व्या० ७

सत्य ही भगवान है ।

(२०)

बंधपमोक्खो तुज्झअज्झत्थेव ।—आचा० सू० १, ५, २
बंधन और मुक्ति तेरे ही हाथ है ।

० कोई बाहरी ताकत इन्सान को नीचे नहीं गिरा सकती । इन्सान को गिराने वाला इन्मान खुद ही है । —आ० वि० भाग० १ पृष्ठ १६

(२१)

जणेण सद्धि होक्खामि, इइ चात्ते पगव्वभइ ।

—उत्त० सू० ५, ७

मैं जनमत के साथ हूँ, ऐसा तो अज्ञानी ही कहा करते हैं ।

० बहुमत के इशारे पर चलना दासता है, भले ही उसके निर्णय कैसे ही क्यों न हों । —आ० वि० भाग १ पृष्ठ २१

(२२)

न निन्हविज्ज कयाइवि ।

—उत्त० सू० १, ११

अपने दोष कभी नहीं छिपाने चाहिए ।

० अंधा वह नहीं, जिसकी आँखें फूट गई हैं । अंधा वह है, जो अपने दोष ढकता है । —आ० वि०

(२३)

अप्पं भासिज्ज सुव्वए ।

—सू० कृ० ८, २५

गुप्तता कम बोलने ।

अणुवीइ भासी से णिगगये । —आना० सू० २, ३, १५

गोच-विचार कर बोलने वाला माधु है ।

० गकटों में बचने के लिए भी गत्य के पुजारी का अल्पभागी होना जरूरी है । कम बोलने वाला मनुष्य कभी बिना सोचे-समझे नहीं बोलेंगा । वह अपने प्रत्येक शब्द को सोचकर बोलेंगा । —मो० मा० पृष्ठ ३२

(२४)

अत्तकडं दुक्खे ।

—अ० सू० १७, १

दुःख स्वयं का ही किया हुआ है ।

० आदमी अपने आप अपने सुख-दुःख का कारण है ।

—वा० आ० पृष्ठ १०७

(२५)

अत्तहियं खु दुहेण लब्भई । —सू० कृ० २, २, ३०

आत्म-हित बहुत कठिनता से सधता है ।

० बगैर परिश्रम से यानि बगैर तप के कुछ भी हो नहीं सकता है, तो आत्म-शोध कैसे हो सके ।

—वा० पृष्ठ ११६

(२६)

अप्पणो य परं नालं कओ अन्नाण्ण सासिउं ।

जो अपने आप पर नियन्त्रण नहीं कर सकता है, वह दूसरों पर क्या नियन्त्रण करेगा ।

० जो मनुष्य अपने पर काबू नहीं रख सकता, वह दूसरों पर कभी सच्चा काबू नहीं रख सकता ।

—वा० पृष्ठ ४१

(२७)

जीवो पमायवहुलो । —उत्त० सू० १०, १५

जीव—प्राणी बहुधा प्रमाद—गल्ती कर बैठने वाला है ।

० मनुष्य स्वभाव से गल्ती करने वाला प्राणी है । —मो० मा० पृष्ठ ४६

(२८)

वीयं तं न समायरे । द० सू० ८, ३१

गल्ती को दूसरी बार मत करो ।

० गल्ती करना, भयंकर गल्ती करना भी मनुष्य के लिए स्वाभाविक है । परन्तु वह स्वाभाविक तभी है, जब उस गल्ती को सुधारने और उसे दुबारा न करने का हमारा दृढ़ संकल्प हो । यदि किये हुए संकल्प का पूर्णरूप से पालन किया जाय तो गल्ती को दुनियां भूल जायेगी ।

—मो० मा० पृष्ठ २८

(२६)

तबका जत्थ न विज्जई, मइ जत्थ न गाहिया ।

—आचा० सू० १, ५, ६

मरण में तक नहीं चलता । बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती ।

सङ्गही आणाए मेहावी ।—आचा० सू० १, ३, ४

मेधावी सत्य के प्रति श्रद्धाशील बने ।

- कुछ ऐसे विषय भी होते हैं, जिनमें हमारी बुद्धि हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती और हमें उनसे सम्बन्ध रखने वाली बातों को श्रद्धा से स्वीकार कर लेना पड़ता है । उस स्थिति में श्रद्धा बुद्धि का विरोध नहीं करती, परन्तु उसमें ऊँची उठ जाती है । श्रद्धा एक प्रकार की छोटी इन्द्रिय है । वह ऐसे विषयों में काम करती है, जो बुद्धि की सीमा में बाहर होते हैं ।

—मो० मा० पृष्ठ ४६

(३०)

अदक्खु व दक्खुवाहियं मदहसु ।

—सू० कृ० १, २, ३, ११

नहीं देखने वाले देखने वालों की बात पर विस्वास करें ।

- श्रद्धा के अभाव में यह विश्व एक क्षण में नष्ट हो जायेगा । मञ्ची श्रद्धा का अर्थ है, ऐसे लोगों के ज्ञानपूर्ण अनुभव का उपयोग करना, जिनके बारे में हमारा यह विश्वास है कि उन्होंने प्रायश्चा और तपस्या से गुद और पवित्र बना हुआ जीवन बिताया है । इसलिए ऐसे पैगम्बरों या अवतारों में, जो अति प्राचीनकाल में हो गये हैं, विश्वास रखने का अर्थ निरर्थक अंध-विश्वास नहीं है । परन्तु एक गहनतम आध्यात्मिक अभिभाषा की तुल्य है ।

—मो० मा० पृष्ठ ४७

- श्रद्धा ऐसा सुकुमार फूल नहीं है, जो हलके से हलके तूफानी मौसम में भी कुम्हला जाय । श्रद्धा तो हिमालय पर्वत के समान है, जो कभी डिग ही नहीं सकती । कैसा भी भयंकर तूफान हिमालय पर्वत को बुनियाद से हिला नहीं सकता । मैं चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक ईश्वर और धर्म के विषय में वैसी ही अचल श्रद्धा अपने भीतर बढ़ावें ।

—मो० मा० पृष्ठ ४६

(३२)

दुःखेण पुढे धुवमाइएज्जा । —सू० कृ० १, ७, २६
दुःख आने पर धैर्य धारण करो ।

- मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब कभी जीवन में ऐसा संकट आवे, जिसे हम दूर न कर सकें, तब हमें उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए ।

—मो० मा० पृष्ठ ५१

(३३)

अकारिणोऽथ वज्झन्ति मुच्चन्ति कारगो जणो ।

—उत्त० सू० ६, ३०

यह राज्य-सत्ता चीज ही ऐसी है, जहाँ करने वाले बच निकलते हैं, और नहीं करने वाले फंस जाते हैं ।

- सत्ता हाथ में आने से मनुष्य अंधे और बहरे दोनों बन जाते हैं । अपनी आंखों के सामने होने वाली बातों को वे देख नहीं सकते और अपने कानों पर आक्रमण करने वाली बातों को वे सुन नहीं सकते ।

—मो० मा० पृष्ठ १२१

(३४)

दुरणुच्चरो मग्गो वीराणं ।
वीरों के मार्ग पर चलना कठिन है ।

—आचा० सू० १, ४, ४

असिधारागमणं चेव ।

—उत्त० सू० १६, ३७

संयम-तलवार की धार पर चलना है ।

- ० मुधार के मार्ग पर गुलाब के फूल नहीं बिछे रहते, बल्कि काटे बिछे रहते हैं और उस मार्ग पर उसे सावधानी से चलना पड़ता है। वह काटो वाले मार्ग पर धीरे-धीरे लंगड़ाते हुए ही चल सकता है, कभी कूदने या छातांग मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। —मो० मा० पृष्ठ १२३

(३५)

कुसले पुण एो वद्धे णो मुक्के । —आचा० सू० १, २, ६
कुशल व्यक्ति न तो बंधा हुआ है और न मुक्त है।

- ० ऊपर से लादी हुई सत्ता को सदा पुलिस और सेना की सहायता की गरज होती है, जबकि भीतर से पैदा होने वाली सत्ता के लिए पुलिस और सेना का बहुत थोड़ा या जरा भी उपयोग नहीं होता।

—मो० मा० पृष्ठ १२२

(३६)

अप्पाणमेव जुज्झाहि । —उत्त० सू० ६, ३५

बाहर के शत्रुओं से न उलझकर अपने भीतर के शत्रुओं से जूझो।

- ० बाहरी भयों से मुक्ति पा लेने पर भी भीतर के दुश्मनों—काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा पाना और भी कठिन हो जाता है।

—गा० सू० पृष्ठ १२

(३७)

अत्थि सत्थ परेण परं, नत्थि असत्थं परेण परं ।

—आचा० सू० १, ३, ४

दुनियां में शस्त्र तो एक से एक बढ़कर है, पर अशस्त्र—शस्त्र का परिपन्थी (विरोधी) अहिंसा से बढ़कर नहीं है।

- ० अहिंसा एक प्रचण्ड शस्त्र है। उगमे परम पुरुषार्थ है।

—गा० सू० पृष्ठ २१

(३८)

वाय्या धीरियं कुसीलाण ।

—सू० वृ० १, ४, १, १७

६ शील केवल वचन-वीर—डींग हावने वाले होते हैं।

- ० जवान से ईश्वर, खुदा, ' सत श्री अकाल' कुछ भी नाम लो वह झूठा है; अगर दिल में वह नाम नहीं है । —गां० सू० पृष्ठ २३

(३६)

सच्चा कला धम्म-कला जिगाई ।

—प्रकोशक

सब कलाओं में धर्म कला ही उत्कृष्ट है ।

- ० जो कला आत्मा को आत्म-दर्शन करने की शिक्षा नहीं देती, वह कला ही नहीं है । —गां० सू० पृष्ठ २६

(४०)

कड़ कडित्ति भासेज्जा ।

—उत्त० सू० १, ११

अपनी की हुई गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

- ० गलती मान लेना झाड़ू लगाने का-सा काम है ।

—गां० सू० पृष्ठ ३८

(४१)

धम्म-विऊ उज्जु ।

—आचा० सू० १, ३, १

धर्म को जानने वाला सरल होता है ।

- ० सत्य का पालन करने वालों के लिए विनम्र होना आवश्यक होता है । क्योंकि सत्य का पालन करने की इच्छा रखने वाला अहंकारी नहीं हो सकता । —गां० सू० पृष्ठ ६२

(४२)

जत्थ एगे विसीयंति ।

—मू० कु० १, ३, २, १

नायर व्यक्ति साधुत्व ग्रहण कर पछताता है ।

- ० दुर्बल मन का मनुष्य मंथन-पालन नहीं कर पाता है ।

—गां० सू० पृष्ठ ६१

सातवां अनुशीलन

जैनागम और वैदेशिक विचारक

- ० जवान से ईश्वर, खुदा, 'सत श्री अकाल' कुछ भी नाम लो वह झूठा है; अगर दिल में वह नाम नहीं है । —गां० सू० पृष्ठ २३

(३६)

सद्वा कला धम्म-कला जिगाई ।

—प्रकीर्णक

सब कलाओं में धर्म कला ही उत्कृष्ट है ।

- ० जो कला आत्मा को आत्म-दर्शन करने की शिक्षा नहीं देती, वह कला ही नहीं है । —गां० सू० पृष्ठ २६

(४०)

कडं कडित्ति भासेज्जा ।

—उत्त० सू० १, ११

अपनी की हुई गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

- ० गलती मान लेना झाड़ू लगाने का-सा काम है ।

—गां० सू० पृष्ठ ३८

(४१)

धम्म-विऊ उज्जु ।

—आचा० सू० १, ३, १

धर्म को जानने वाला सरल होता है ।

- ० सत्य का पालन करने वालों के लिए विनम्र होना आवश्यक होता है । क्योंकि सत्य का पालन करने की इच्छा रखने वाला अहंकारी नहीं हो सकता । —गां० सू० पृष्ठ ६२

(४२)

जत्थ एगे विसीयंति ।

—मू० कृ० १, ३, २, १

गायर व्यक्ति साधुत्व ग्रहण कर पछताता है ।

- ० दुर्बल मन का मनुष्य मंथम-पालन नहीं कर पाता है ।

—गां० सू० पृष्ठ ६१

(१)

मोही उज्जुयभूयन्स धम्मो मुद्धस्स चिट्ठई ।

—उत्त० सू० ३, १२

मरल व्यक्ति के अन्तरतम में धर्म टिकता है ।

- ० वह मनुष्य ईश्वर के दर्शन कर सकता है, जिसका अन्तःकरण निर्मल और पवित्र है ।

—स्वेट माड्रिन, सू० मा० पृष्ठ २

(२)

अज्ञानी कि काही ।

—द० सू० ४, १०

अज्ञानी क्या कर सकता है ?

- ० अज्ञान मन की रात्रि है । लेकिन यह रात्रि, जिसमें न तो चाँद है और न तारे ।

—कल्पद्रुम, सू० मा० पृष्ठ ६

(३)

जावन्तऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।

—उत्त० सू० ६, १

- जो भी विद्याहीन—तत्त्व को नहीं जानने वाले पुरुष हैं, वे सब दुःखों के पात्र हैं ।

- ० अशिक्षित रहने से पैदा न होना अच्छा है, क्योंकि अज्ञान विपत्तियों का मूल है ।

—प्लेटो, सू० मा० पृष्ठ ७

(४)

अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ।

—द० चू० २, ३

अनुस्रोत—चालू प्रवाह में वहना संसार है, प्रतिस्रोत—चालू प्रवाह के प्रतिकूल जाना उसका किनारा है ।

- ० अवगुण का मार्ग चिकना हो नहीं, अपितु ढालू है ।

—मेनेका, सू० सा० पृष्ठ २७

(५)

जा जा वच्चड रयणी, न सा पडिनियत्तइ ।

—तत्त० सू० १४, २५

जो जो रातें चली जाती हैं वे वापिस लौटकर नहीं आतीं ।

- ऐसा न सोचो कि अवसर तुम्हारा द्वार दुबारा खटखटायेगा ।

—शैम्फोर्ट, सू० सा० पृष्ठ २८

(६)

संतोसिणो नो पकरेंति पावं ।

—सू० कृ० १, १२, १५

संतोषी व्यक्ति पाप-कर्म नहीं करते ।

लोहाओ दुहओ भयं ।

—उत्त० सू० ६, ५४

लोभी को दुःख ही दुःख है ।

- असन्तुष्ट मनुष्य संसार में अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते ।

—शेक्सपियर सू० सा० पृष्ठ ३०

(७)

वालजणो पगढभई ।

—सू० कृ० २१, ३२

अज्ञानी व्यक्ति ही अभिमान करता है ।

- मनुष्य जितना छोटा होता है, उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है ।

—वाल्टेयर, सू० सा० पृष्ठ ३३

(८)

अन्नमन्न वितिगिच्छाए.....न करेइ पावं कम्मं

किं तत्थ मुणि कारणं सिया ?

—आचा० सू० १, ३, ३, ११६

दूसरे के भय से जो पाप-कर्म नहीं करता वह साधुत्व थोड़ा ही है । पाप का वचाव तो आत्मा के भय से करना चाहिए ।

- दृष्ट स्वभाव के मनुष्य भय से आज्ञा-पालन करते हैं और अच्छे स्वभाव वाले प्रेम में ।

—अरस्तू, सू० सा० पृष्ठ ४०

(९)

नाणी नो परिदेवए ।

—उत्त० सू० २, १३

ज्ञानी दुःख नहीं करता ।

- ० मनुष्य आपत्तियों का लक्ष्य बनने के लिये ही जन्मा है, अतएव बुद्धिमान् मनुष्य को आपत्ति से घबराना नहीं चाहिए ।

—कल्पसूत्रस, सू० सा० पृष्ठ ५६

(१०)

चरेज्जत्तगवेसए ।

—उत्त० सू० २, १७

अपने आप की गवेपणा करते चलो ।

- ० जब आपके अपने द्वार की सीढियाँ मैली हैं तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी हुई गन्दगी का उलाहना मत दीजिए ।

—कल्पसूत्रस, सू० सा० पृष्ठ ५६

(११)

से केयए अरिहए पूरित्तए । —आचा० सू० १, ३, २

जो अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करना चाहता है, वह चलनी को पानी से भरना चाहता है ।

- ० इच्छा की प्यास कभी नहीं बुझती न पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होती है ।

—मिसरो, सू० सा० पृष्ठ ६२

(१२)

कडाएण कम्माण न मुक्ख अत्थि । —उत्त० सू० ४, ३

दिना भोगे किये हुए कर्मों से छुटकारा नहीं होता ।

- ० किये हुए कर्म को मिटाया नहीं जा सकता ।

—शेकमपियर, सू० सा० पृष्ठ १०२

(१३)

कडुयफलविवागा ।

—उव० सू०

क्रोध के परिणाम बहुत कड़ुए होते हैं ।

- ० जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो ।

—कल्पसूत्रस, सू० सा० पृष्ठ १३५

(१४)

खए जाणाहि पंडिए । —आचा० सू० १, २, १

विद्वान् समय का मूल्य समझे ।

(२२)

जो वि पगासो बहुसो, गुणिओ पच्चक्खओ न उवलद्धो ।

जच्चंस्स व चंदो, फुडो वि संतो तथा स खलु ॥

—वृह० भा० ११६।

शास्त्र का बार-बार अध्ययन कर लेने पर भी यदि उसके अर्थ की साक्षात् स्पष्ट अनुभूति न हुई हो, तो वह अध्ययन वैसा ही अप्रत्यक्ष रहता है जैसा कि जन्मांध के समक्ष चंद्रमा प्रकाशमान होते हुए भी अप्रत्यक्ष रहता है ।

• वह इतना विद्वान् था कि नौ भापाओं में 'घोड़ा' शब्द जानता था, लेकिन इतना अनजान कि सवारी के लिए 'गाय' खरीद लाया । —वरले

(२३)

हिंस-मिअ-अफस्सवाई, अणुवीइ भासि वाइओविणओ ।

अज्ञानी अनेक बार मरता है । वहाँ ज्ञानी का सफल मरण एक बार ही होता है ।

- ० कायर मृत्यु के पूर्व अनेक बार मरते हैं, किन्तु वीर एक ही बार मरते हैं ।
—शेवसप्थियर, सू० सा० पृष्ठ ४६२

(२०)

अप्पणो य परं नालं, कुतो अन्नाण्सासिउं ।

—सू० कृ० १, २, १७

जो अपने आप पर नियन्त्रण नहीं कर सकता, वह दूसरों पर क्या नियन्त्रण करेगा ?

- ० जो अपने ऊपर शासन कर सकते हैं वही दूसरों पर करते हैं ।

—हैजलिट, सू० सा० पृष्ठ ५०८

(२१)

अप्पा सो परमप्पा ।

—प्रज्ञा सू०

आत्मा ही परमात्मा है ।

- ० जैन धर्म प्रत्येक सामान्य आत्मा की साधना द्वारा परमात्मा बनने का मार्ग बतलाता है ।
—जार्ज बर्नाडिशा

१ एक बार हिन्दुस्तान टाइम्स के संचालक, महात्मा गांधी के सुपुत्र श्री देवदास गांधी जब इंग्लैंड गये तब वहाँ के सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक जार्ज बर्नाडिशा से मिले । बातचीत के प्रसंग में श्री गांधी ने बर्नाडिशा से पूछा कि—आपको कौनसा धर्म सबसे अच्छा लगता है ? तब बर्नाडिशा ने कहा कि—जैनधर्म । जब श्री देवदास गांधी ने इसका कारण पूछा तो श्री बर्नाडिशा ने उत्तर दिया कि—जैनधर्म में आत्मा को सम्पूर्णतः शुद्ध करके परमात्मा बनाने का विधान है । अन्य धर्मों में परमात्मा केवल एक को ही माना है । उनके सिद्धान्तानुसार परमात्मा अन्य कोई नहीं बन सकता, वह चाहे कितनी ही तपस्या क्यों न करे ।
—बत्याण (मानवता अंक, पृष्ठ ४०६)

(२२)

जो वि पगासो बहुसो, गुणिओ पच्चक्खओ न उवलद्धो ।

जच्चंधस्स व चंदो, फुडो वि संतो तहा स खलु ॥

—वृह० भा० ११६६

शास्त्र का बार-बार अध्ययन कर लेने पर भी यदि उसके अर्थ की साक्षात् स्पष्ट अनुभूति न हुई हो, तो वह अध्ययन वैसा ही अप्रत्यक्ष रहता है, जैसा कि जन्मांध के समक्ष चंद्रमा प्रकाशमान होते हुए भी अप्रत्यक्ष ही रहता है ।

वह इतना विद्वान् था कि नौ भापाओं में 'घोड़ा' शब्द जानता था, लेकिन इतना अनजान कि मवारी के लिए 'गाय' खरीद लाया । —वरले

(२३)

हिअ-मिअ-अफरुसवाई, अणुवीइ भासि वाइओविणओ ।

—दशवै० नि० ३३२

हित, मित, मृदु और विचार-पूर्वक बोलना वाणी का विनय है ।

मत्य का अर्थ यह नहीं कि जिसके आँखें नहीं हैं उसे अंधा कहकर अपमानित करो । सच्चे अर्थों में सत्य वही है जिसमें स्नेह, ममता, मिठास हो इसलिए अंधा असत्य है और सत्य है सूरदामजी । —वेकन

(२४)

अणभिवकंत्तं च वयं संपेहाए, खणं जाणाहि पंडिए ।

—आचा० १, २, १

हे आत्मविद् ग्राहक ! जो बीत गया सो बीत गया । जेप रहे जीवन को ही लक्ष्य में रखते हुए प्राप्त अवसर को परख ! समय का मूल्य समझ ! ऐसा हो गया होता या वैसा हो गया होता; उससे परेणान न हो ।

—मार्कट्वेन

परिशिष्ट

‘सहु सयाने एकमत’ में प्रयुक्त ग्रन्थ तथा संकेत

ग्रन्थ	संकेत	विषय
अथर्व वेद	अ० वे०	वैदिक
अनुयोगद्वार सूत्र	अनु० सू०	जैन
अन्ययोगव्यवच्छेदद्वान्निशिका	अ० व्य० द्वा०	जैन
अभिज्ञानशाकुन्तल	अ० शा०	संस्कृत काव्य
अमोलक-शक्ति रत्नाकर	अ० सू० २०	विचार-साहित्य
अष्टावक्र गीता	अष्टा० गी०	वैदिक
आचाराग नियुंक्ति	आचा० नि०	जैन
आचाराग सूत्र	आचा० सू०	जैन
आज के विचार	आ० वि०	गांधी साहित्य
इतिवृत्तक	इ० वृ०	बौद्ध
ईशावास्योपनिषद्	ईशा०	वैदिक
उत्तराध्ययन सूत्र	उत्त० सू०	जैन
उत्तराध्ययन चूर्णी	उत्त० चू०	जैन
उर्वशी	उर्व०	हिन्दीकाव्य
उववाइ सूत्र	उव० सू०	जैन
ऋग्वेद	ऋ० वे०	वैदिक
ऐतरेय ब्राह्मण	ऐ० ब्रा०	वैदिक
ओपनियुंक्ति भाष्य	ओष० नि० भा०	जैन
ओन्ड टेस्टामेन्ट	ओ० टे०	ईसाई मन
कठोपनिषद्	कठो०	वैदिक
कन्याग (सत याणी अक)	कन्या०	मार्मिक पत्र

ग्रन्थ	संकेत	विषय
कथा मरिचसागर	क० म०	संस्कृत साहित्य
कादम्बरी	काद०	संस्कृत साहित्य
कावा-कर्वला	का० क०	हिन्दी काव्य
कामायनी	कामा	,
कुरान	कु०	इस्लाम
कुरुक्षेत्र	कुरु०	हिन्दी काव्य
खुद्क पाठ	खु० पा०	बौद्ध
गरुड पुराण	ग० पु०	वैदिक
गांधीजी की सूक्तियां	गां० सू०	गांधी साहित्य
गीता	गी०	वैदिक
गीता और कुरान	गां० कु०	विचार-साहित्य
गीता-रहस्य	गी० र०	वैदिक
गीतम कुलक	गी० कु०	जैन
चर्पट-मंजरी	च० मं०	संस्कृत काव्य
चरक-संहिता	च० स०	आयुर्वेद
चाणक्य सूत्र	चा० सू०	नीति
चुल्लनिद्देस पालि	चु० नि०	बौद्ध
छान्दोग्योपनिषद्	छान्दोग्यो०	वैदिक
जपुजी	जपु०	सिख मत
जयद्रथ वध	ज० व०	हिन्दी काव्य
जय भारत	ज० भा०	,
जातक अट्ट कथा	जा० अ०	बौद्ध
जातक मुत्त	जा० मु०	,
जैन धर्म	जै० ध०	जैन
तिलोत्तमा	तिगो०	काव्य

ग्रन्थ	सकेत	विषय
थेरगाथा	थे० गा०	बौद्ध
थेरी गाथा	थेरी० गा०	"
दशवैकालिक सूत्र	द० सू०	जैन
दशवैकालिक चूर्णि	द० चू०	"
दशवैकालिक नियुक्ति	द० म० नि०	जैन
दशाश्रुत स्कन्ध सूत्र	द० श्रु०	"
दिव्यावदान	दिव्या०	बौद्ध
दीघ निकाय	दी० नि०	"
धम्म पद	ध० म०	"
नन्दो सूत्र	न० सू०	जैन
निशीथ चूर्णी	नि० चू०	जैन
निशीथ भाष्य	नि० भा०	"
नीति वाचसामृत	नी० वा०	नीति
नीति शतक	नी० श०	"
नैगरीय चरित	नै० च०	संस्कृत काव्य
न्याय दर्शन	न्या० द०	वैदिक
पञ्चतन्त्र	प० त०	नीति
पटिमग्निभदा मग्गो	प० म० म०	बौद्ध
पेन वाच्य	पे० व०	"
पद्य पुराण	प० पु०	वैदिक
पद्मानन्द महाकाव्य	प० म०	संस्कृत काव्य
प्रज्ञापना सूत्र	प्रज्ञा०	जैन
प्रश्न व्याकरण सूत्र	प्र० व्या०	"
प्रिय प्रवाम	प्रि० प्र०	हिन्दी काव्य
बाटबिन	बाड०	ईमाई मत
बापू	बा०	गांधी माहित्य

ग्रन्थ

वापू के आशीर्वाद

बुद्ध चरित

बोध पाहुड

बोधि वृक्ष की छाया में

बौद्ध दर्शन और भारतीय

बौद्ध धर्म क्या कहता है ?

भक्त प्रत्याखान

भगवती सूत्र

भगवती आराधना

भागवत

भामिनी विलास

मज्झिम निकाय

मनु स्मृति

महानिद्देस पालि

महाभारत

माध्यमिक कारिका

मिलिन्द प्रश्न

मुण्डकोपनिषद्

मूर्ख शतक

मेघदूत

मैत्र्युपनिषद्

मोहमुद्गर

ग्रन्थ	संकेत	विषय
योग वाशिष्ठ	यो० वा०	वैदिक
योगशास्त्र	यो० शा०	जैन
योग सार	यो० सा०	वैदिक
यंगङ्गडिया	यं० ड०	गाँधी साहित्य
रश्मि-रथी	र० र०	हिन्दी काव्य
रग मे भंग	र० भं०	"
रघुवंश महाकाव्य	र० म०	संस्कृत काव्य
राम चरित मानस	रा० च०	वैदिक
चण्डिष्ठ स्मृति	च० स्मृ०	,
वाल्मीकि रामायण	वा० रा०	,
विनय पिटक	वि० पि०	बौद्ध
विवेक चूडामणि	वि० चू०	वैदिक
विमुद्धिमग्गो	वि० म०	बौद्ध
विशेषावश्यक भाष्य	वि० भा०	जैन
व्यवहार नियुक्ति	व्यव० नि०	जैन
वृहत्कल्प सूत्र	वृ० सू०	"
वृहत्कल्प भाष्य	वृ० क० भा०	"
वृहदारण्यकोपनिषद्	वृहदा०	वैदिक
वैराग्यशतक	वै० श०	"
शतपथ ब्राह्मण	श० ब्रा०	"
शंकर प्रश्नोत्तरी	शं० प्र०	,
शान्त सुधारम	शा० सु०	जैन
शिवराज विजय	शि० वि०	संस्कृत काव्य
शिशुपालवध	शि० व०	"
श्रमण-सूत्र	श्र० सू०	जैन
समुत्त निवाय	सं० नि०	बौद्ध

ग्रन्थ	संकेत	विषय
मामवेद	सा० वे०	वैदिक
मिन्दूर-प्रकरण	सि० प्र०	जैन
मुलमणी साहव	सु० म० सा०	सिक्खमत
मुत्त निपात	सु० नि०	बौद्ध
मुत्त पिटक	सु० पि०	"
मुभापित रत्न भाण्डागार	सु० र० भा०	संस्कृत काव्य
सूक्ति मुक्तावली	सू० मु०	"
सूक्ति रत्नावली	सू० र०	"
सूक्ति सागर	सू० सा०	विचार-साहित्य
सूत्रकृतांग सूत्र	सू० कृ०	जैन
सूत्रकृतांग चूर्णी	सू० चू०	"
सूत्रकृतांग वृत्ति	सू० कृ० वृ०	"
स्थानांग सूत्र	स्था० सू०	"
हजरत मुहम्मद और ईसा	ह० मु० ई०	विचार साहित्य
हितोपदेश	हितो०	नीति
हिन्दू	हि०	हिन्दी काव्य